

द्विवेदी युगीन काव्य में लोक-मंगल की भावना

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु

प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

प्रो० मीरा श्रीवास्तव, डी० लिट्०

अध्यक्ष,

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्ता

अभिनाथ सिंह

सहायक प्राध्यापक,

हिन्दी विभाग

शासकीय महाविद्यालय, गढ़ाकोटा, सागर

हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

जून, 1998

प्राक्कथन

प्राक्कथन

द्विवेदी युगीन कवियों ने जीवन की आकांक्षाओं, इच्छाओं और शक्तियों को देने वाली काव्य रचनाओं का सृजन किया। इसका मूल स्वर सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय है। मानवता की सेवा, उदात्त चरित्रों की सृष्टि, तुच्छ, क्षुद्र एवं उपेक्षित के प्रति सहानुभूति, नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह, नारी के प्रति संवेदनात्मक दृष्टिकोण आदि इस युग के काव्य की विशेषताएँ हैं।

द्विवेदी-युग से सम्बन्धित कई शोध-प्रबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें डॉ० श्रीकृष्णलाल का 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास' डॉ० उदयभानु सिंह का 'महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग', डॉ० सुधीन्द्र का 'हिन्दी कविता में युगान्तर', डॉ० रामसकलराय शर्मा का 'द्विवेदी युग का हिन्दी काव्य' विशेष उल्लेखनीय हैं।

डॉ० श्रीकृष्णलाल का प्रबन्ध द्विवेदी युगीन समस्त साहित्य का परिचय है। उसमें द्विवेदी-युग की कविता पर एक अध्याय मात्र है, जिसमें कविताओं का संक्षिप्त विवेचन है। डॉ० उदयभानु सिंह के प्रबन्ध में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विस्तार से विवेचन हुआ है, परन्तु द्विवेदी-युग के अन्य कवियों एवं काव्य प्रवृत्तियों को स्थान नहीं मिल सका है। डॉ० सुधीन्द्र का प्रबन्ध 'हिन्दी कविता में युगान्तर' कई दृष्टियों से उपयोगी होते हुए भी अनेक अभावों की पूर्ति की अपेक्षा रखता है। इसमें द्विवेदी युगीन काव्य रचनाओं एवं युग की समस्त प्रवृत्तिगत चेतना का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है। डॉ० रामसकलराय शर्मा ने अपने शोध-प्रबन्ध में काव्यरूप, काव्य-विषय, काव्य का कलापक्षीय विवेचन आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

द्विवेदी—युग का काव्य सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना की उत्कट एवं अदम्य अभिव्यक्ति है। उसमें नवीन जीवन दृष्टि और भारतीय धर्म एवं संस्कृति के संस्कार गहराई से विद्यमान हैं। युग की कविता की चेतना व्यष्टि से समष्टि में संचरित हुई है। समष्टि का चिंतन इस युग की कविता का मूल स्वर है, जो लोक—मंगल का मूलाधार है। प्रस्तुत शोध— प्रबन्ध “द्विवेदी युगीन काव्य में लोक—मंगल की भावना” में इस युग की काव्य रचनाओं में व्यक्त समष्टि—चिंतन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

शोध—प्रबन्ध की दिशा का निर्देश कर देने के बाद आवश्यक है कि, अलग—अलग अध्यायों का संक्षिप्त संकेत कर दिया जाय।

शोध—प्रबन्ध को कुल सात अध्यायों में विभक्त करके अध्ययन किया गया है। प्रथम अध्याय में बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अदि परिस्थितियों का विवेचन है। महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा उनके प्रभाव से भारतीय जन—मानस में जो परिवर्तन परिलक्षित होता है, उसको प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में काव्य—भाषा के रूप में खड़ीबोली आंदोलन, काव्य—वस्तु में नवीनता का उन्मेष, मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रति आग्रह आदि का विवेचन किया गया है, जो उसे पूर्ववर्ती भारतेन्दु—युग से अलग विशिष्ट पहचान देती है। तृतीय अध्याय में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों ने किन प्रक्रियाओं से अपने को प्रकट किया है और द्विवेदी युगीन कवियों ने उसके प्रभाव को कहाँ तक आत्मसात किया है, इसका विवेचन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में लोक—मंगल के बहुमुखी विकास का वर्णन है। इसके अन्तर्गत द्विवेदी युगीन काव्य में वर्णित प्रकृति, प्रेम—भाव, आलोचना दृष्टि एवं नारी—शिक्षा की दशा एवं दिशा को, लोक—मंगल के सन्दर्भ में विवेचित किया गया है। पंचम अध्याय में सामाजिक विद्रूपता, कुरीतियों, शोषण आदि से उत्पन्न वैषम्य के कारण, अन्त्यजों, अस्पृश्यों, नारी, श्रमिकों किसानों आदि की हीन—दशा एवं उनकी मन:स्थितियों का वर्णन है।

साथ ही इस वैषम्य को दूर करने के लिए, कवियों की भावनात्मक अभिव्यक्ति को विवेचित किया गया है। षष्ठ अध्याय के अन्तर्गत द्विवेदी युगीन काव्य में भारतीय धर्म और संस्कृति की जो सचेतना सचरित हुई है, उसका विस्तार से विवेचन किया गया है। सप्तम अध्याय में भारतीय मनुष्यत्व की स्थापना के लिए युग के कवियों के प्रयास और उनकी लोक-मागलिकता की उत्कट भावना को प्रस्तुत किया गया है। उपसंहार के अन्तर्गत संक्षेप में समग्र शोध-प्रबन्ध का समाहार प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध-प्रबन्ध को लिखते समय मेरा यह दृष्टिकोण रहा है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना की जो अभिव्यक्ति की है, उसका मूल ध्येय व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का समावेश करना है। उन्हें उदात्त भावों से विभूषित करना है। इस युग के काव्य में वैयक्तिक उत्कर्ष के साथ-साथ समष्टिगत उत्कर्ष की कामना की गयी है। कवियों ने समष्टिगत उत्कर्ष के लिए व्यक्ति के मन, मस्तिष्क एवं हृदय को परिष्कृत एवं संस्कारित करके, उसे पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाने वाले उदात्त भावों करुणा, प्रेम, 'सर्व-भूत-हित' की भावना आदि से युक्त करने का उपक्रम किया है। ये उदात्त भाव लोक-मागलिकता की भावना को सपोषित करते हैं।

सम्भव है शोध-प्रबन्ध की सीमा के कारण, कुछ कवियों को यथोचित स्थान न मिला हो, परन्तु द्विवेदी युगीन लोक-मागलिकता की चेतना की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। अतः मैं यही कहूँ, कि शोध-प्रबन्ध की अपनी सीमा होती है, साथ ही शोध-लेखक की कमजोरियों भी जिससे प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध भी मुक्त नहीं है।

शोध-प्रबन्ध के सकुशल पूर्ण होने पर, सर्वप्रथम गुरुजनों के प्रति विनत श्रद्धा व प्रणति निवेदित करता हूँ। शोध-निर्देशक माननीया प्रो० मीरा श्रीवास्तव (डी० लिट्०), अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के आत्मीय स्नेह, सूक्ष्म संकेतात्मकता एवं चेतना

को सस्कारित करने की दृष्टि के प्रति आजीवन कृतज्ञता के सकल्प से श्रद्धान्त रहूँगा। हिन्दी विभाग के समस्त गुरुजनों को हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग मिलता रहा है। विषय की गम्भीरता एवं गुरुता के प्रति सचेत करते हुए प्रोत्साहित करने का प्रयास, मेरे मित्रों विशेषकर श्री डी०एस० बिसेन, श्री ए०के०जैन, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री दिनेशकुमार राय, श्री विमल कुमार जैन आदि ने किया, जिनके स्नेहिल सौहार्द को धन्यवाद की औपचारिकता से हलका बनाना नहीं चाहूँगा। माता एवं पिता की शुभ कामना के प्रति श्रद्धा एवं सत्यनिष्ठा अर्पित है। भाइयों ने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त रखा, उनकी सहयोगिता के प्रति आभारी हूँ।

शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा, सागर के प्राचार्य डॉ० एस०एन० काजमी, मित्र प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शोध कार्य में अनेक तरह से सहयोग किया है। श्री देवीप्रसाद सिंह ने टकित प्रति को आद्योपान्त पढ़ने में जो सहायता प्रदान की उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, भारती-भवन, प्रयाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे उदारतापूर्वक यथोचित सुविधाएँ प्रदान की।

जून, १९६८

हिन्दी विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

अभिनाथ सिंह
(अभिनाथ सिंह) 29/6/68

विषय-सूची

प्रथम अध्याय :

पृष्ठ क्रमांक 1-54

भारत और बीसवीं शताब्दी का पूर्वांश -

- (क) तत्कालीन परिवेश
 - (1) राजनीतिक
 - (2) सामाजिक
 - (3) साहित्यिक
- (ख) शिक्षा का प्रसार
- (ग) मुद्रण कला का आविर्भाव
- (घ) उद्योग और प्रविधि (वैज्ञानिक विचारों का उद्भव)
- (ङ) पश्चिम का प्रभाव सस्कृति के नये सदर्भ
- (च) भारतीय रूढ़ियों को तोड़ना . नई सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की शुरूआत
- (छ) लोक तत्त्व की स्थापना
 - (1) राष्ट्र की भावना
 - (2) जनतंत्र का विचार
 - (3) समतापरक विचारधारा

द्वितीय अध्याय :

पृष्ठ क्रमांक 55-93

द्विवेदी-युग का सूत्रपात : पूर्वपीठिका

- (क) प्राचीनता और रूढ़ि का खडन
- (ख) नवीनता का उन्मेष
- (ग) भाषा आदोलन खडीबोली (सरस्वती)
- (घ) काव्य विषय में परिवर्तन (पौराणिक और ऐतिहासिक की नयी विवृत्ति)
- (ङ) द्विवेदी युगीन कवि (प्रमुख एवं गौण) और उनका सामाजिक सरोकार
- (च) मानवतावाद की स्थापना और लोक-मंगल का उन्मेष

लोक-मंगल के तत्त्व और राष्ट्र-प्रेम का सश्लेष

(क) नवजागरण सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन

(1) आर्य समाज

(2) विवेकानंद

(3) श्री अरविन्द

(4) महात्मा गाँधी

(ख) राष्ट्र-प्रेम और लोक-हित

(1) ट्रस्टीशिप की भावना

(2) सर्वोदय

(3) दलितोद्धार

(4) समतामूलक समाज

(ग) राष्ट्र-प्रेम का नया स्वरूप

(1) एकता की भावना

(2) जन-जागरण. नरमपथी और गरमपथी

(3) राष्ट्र और लोक-मंगल

चतुर्थ अध्याय :

पृष्ठ क्रमांक 166-196

लोक-मंगलधारा का बहुमुखी विकास

(क) प्रेम सम्बन्ध और लोक-मंगल

(ख) प्रकृति की नई प्रतीति और लोक-मंगल

(ग) शिक्षा और लोक-मंगल (नारी शिक्षा का विशेष

संदर्भ)

(घ) साहित्यिक आलोचना में मंगलदृष्टि

पंचम अध्याय :

पृष्ठ क्रमांक 197-225

समाज सुधार और लोक-मंगल

(क) छुआछूत और व्यक्ति की गरिमा

ज

(ख) नारी का उत्थान मध्ययुगीन सामंती रूढ़ियों का
खंडन

(ग) शोषण की खिलाफत नवीन दृष्टि का उन्मेष

षष्ठ अध्याय .

पृष्ठ क्रमांक 226-258

भारतीय धर्म और संस्कृति : लोक-मंगल के संदर्भ

(क) धर्म और संस्कृति का समन्वय

(धर्म की परिभाषा और उसकी व्यापकता)

(ख) व्यक्ति धर्म – सांस्कृतिक तत्त्व

(ग) समष्टि धर्म – सांस्कृतिक तत्त्व

(घ) व्यक्ति-समष्टि का समन्वय

सप्तम अध्याय :

पृष्ठ क्रमांक 259-296

भारतीय मनुष्यत्व : गरिमा और लोक-मंगल का समन्वय

(क) महाकाव्य के नायक

(ख) काव्य में उपेक्षित पात्रों का उन्मेष

(ग) जनसामान्य की प्रतिष्ठा

उपसंहार

पृष्ठ क्रमांक 292-296

संदर्भ-ग्रंथ-सूची

पृष्ठ क्रमांक 297-306

प्रथम अध्याय

भारत और बीसवीं शताब्दी का पूर्वाश

भारत और बीसवीं शताब्दी का पूर्वाश

भारत में अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आये थे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा एवं कूटनीतिक चालों तथा भारत की पारस्परिक फूट का लाभ उठाकर, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक भारत के स्वयंभू बन बैठे। पाश्चात्य साहित्य एवं संस्कृति के सम्पर्क से भारतीय मनीषा में भी हलचल हुई, उसके फलस्वरूप जो चेतना उद्भूत हुई, उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गयी है। यह चेतना भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति की टकराव की उपज थी। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों ने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। इससे देश में सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ और जन-मानस नवीन चेतना एवं स्फूर्ति से ओतप्रोत हुआ। भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बड़े स्तर पर भारतीयों का प्रथम विद्रोह 1857 ई० में प्रस्फुटित हुआ, जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों एवं अधिकारियों ने 'सिपाही विद्रोह' की संज्ञा देकर उसके, मूल स्वरूप और महत्त्व को कम करने का प्रयास किया। उन्नीसवीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक संगठन क्रियाशील थे। सन् 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन का प्रादुर्भाव हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस की नीतियाँ उदारवादी थीं तथा उसके नेता क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए आवेदन-निवेदन की नीति को माध्यम बनाया, लेकिन उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।

बीसवी शताब्दी के पूर्वाश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में भारी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में उदार राष्ट्रवाद के स्थान पर उग्र राष्ट्रवाद की भावना एवं क्रांतिकारी भावना उत्कट रूप धारण करती है। उग्र राष्ट्रवादियों ने जहाँ बहिष्कार, स्वदेशी, असहयोग आदि को माध्यम बनाकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सघर्ष किया, वही क्रांतिकारी सगठनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया। बीसवी शताब्दी के दूसरे दशक की भारतीय राजनीति में गाँधीजी का पदार्पण हुआ। उन्होंने सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने के लिए सघर्ष प्रारम्भ किया। उन्नीसवी शताब्दी में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, बीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवादियों एवं विभिन्न धार्मिक-सामाजिक सगठनों ने उसे गतिशीलता प्रदान की। पाश्चात्य संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न देशों से जुड़ने के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षित वर्ग जनतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक विचार धाराओं से परिचित हुआ। उद्योग-धंधों की स्थापना, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के प्रसार, प्रेस की स्थापना, यातायात एवं संचार-व्यवस्था का विकास, पश्चिम के उदारवादी चिंतन का ज्ञान आदि के फलस्वरूप देश में एक नई चेतना का संचरण हुआ। जिससे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आर्थिक आदि क्षेत्रों में गतिशीलता आयी और देश में राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में बीसवीं शताब्दी के पूर्वाश में घटित विभिन्न घटनाओं, परिवर्तनों आदि की पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव को सामान्यतः निम्न शीर्षकों एवं उपशीर्षकों में विश्लेषित किया जा सकता है।—

(क) तत्कालीन परिवेश :

(1) राजनीतिक :

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक नवजागरण से देश में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सन् 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। इस प्रथम चरण के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, रानाडे, गोपालकृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, के०टी० तैलंग सरीखे राष्ट्रवादियों ने किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इन्हें उदारवादी कहा गया। उन्हें यह विश्वास था कि ब्रिटिश शासन देश को स्वतंत्र, प्रगतिशील, प्रजातांत्रिक एवं राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करेगा। इन्होंने 'इंडियन काउंसिल का विस्तार और आई०सी०एस० के लिए एक साथ ही परीक्षा की व्यवस्था (सन् 1885 ई० के कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव), कार्यकारिणी और न्यायिक व्यवस्था का पार्थक्य (1886 ई०) आर्म्स ऐक्ट्स और रूल्स का सशोधन (1887 ई०), तकनीकी और औद्योगिक विकास (1888 ई०), भू-राजस्व नीति का सुधार (1889 ई०), इंडियन युनिवर्सिटीज ऐक्ट और आफिशियल सिक्रेट्स ऐक्ट की समाप्ति (1903 ई०), स्थानीय स्वायत्त शासन की दिशा में प्रगति (1905 ई०) क्रिमिनल लॉ ऐमेन्डमेन्ट एंड न्यूज पेपर्स ऐक्ट की समाप्ति (1908 ई०) आदि।' ¹ की माँग की, परन्तु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में उदारवादियों के आवेदन-निवेदन की नीति के प्रति अविश्वास का भाव पैदा होने लगा।

1. ए० आर देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 273

बीसवी शताब्दी का पूर्वाश भारतीय राजनीति में बदलाव का युग था । कॉंग्रेस नेतृत्व के आवेदन-निवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर और कॉंग्रेस के भीतर असंतोष को जन्म दिया । उदारवादियों की कार्य-प्रणाली के विषय में लाला लाजपतराय ने लिखा है कि "बीस वर्ष तक रियायतो तथा दुखों को दूर करने में असफल संघर्ष के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए ।"¹ इस प्रकार कॉंग्रेस की असफलता, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना और ब्रिटिश शासन की नीतियों ने उग्रवाद को जन्म दिया । उग्र विचारधारा के नेताओं ने निम्न-मध्यमवर्ग, विद्यार्थियों, मजदूरों और किसानों के पास अपील लेकर गये । उग्र विचारधारा की प्रेरणा का स्रोत भारतीय संस्कृति थी । उन्नीसवी शताब्दी के नवजागरण के परिणामस्वरूप भारतीयों में जिस सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ था, वह अब राजनीतिक चेतना के रूप में प्रतिफलित हो रही थी । उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय नेताओं ने स्वशासन, स्वराज्य आदि की माँग की । बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट शब्दों में "स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा ।" की घोषणा की । उग्र विचारधारा का पोषण बाल गंगाधर तिलक, विपिनचंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपतराय आदि ने किया । बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो औपनिवेशिक विश्लेषण प्रस्तुत किया उससे ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक चरित्र उजागर हुआ । देश की जनता में यह भावना प्रबल होने लगी कि उनकी दुर्दशा का मूल कारण

1. लाला लाजपतराय उद्धृत . आधुनिक भारत का इतिहास (संपादक,

ब्रिटिश शासन ही है और इससे मुक्ति का एक ही मार्ग है — स्वशासन ।

बीसवी शताब्दी में लॉर्ड कर्जन की नीतियो जैसे—विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑफीशियल सेक्रेट्स अधिनियम, और बंगाल विभाजन आदि की देश में तीखी प्रतिक्रियाएँ हुईं। बंग-भग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व प्रारम्भ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे उदारवादी राष्ट्रवादियों के हाथ में था, बाद में इसकी बागडोर विपिनचंद्र पाल, अश्विनीकुमार दत्त अरविन्द घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आया। उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार, हड़ताल आदि द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। स्वदेशी के बारे में लाजपतराय ने कहा कि “स्वदेशी आंदोलन से हमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और पुरुषोचित गुण मिलेंगे । सारे धार्मिक और साम्प्रदायिक मतभेद के बावजूद हम स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से एकताबद्ध हो सकेंगे । मेरे ख्याल से, स्वदेशी को सारे संयुक्त भारत का सम्मिलित धर्म होना चाहिए ।”¹ इस प्रकार उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी के माध्यम से देश में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का प्रयत्न किया ।

विवेच्य काल की अन्य घटनाओं में 1905 ई० में जापान के हाथों रूस की हार ने एशियाई देशों में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि की। मुस्लिम लीग की स्थापना, से सांप्रदायिकता का उद्भव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने मार्ले-मिटो सुधार द्वारा राष्ट्रवादियों का मन जीतने का प्रयास किया । इसके द्वारा सरकार ने केन्द्रीय और प्रांतीय विधायिका

1. लाला लाजपतराय उद्धृत . भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि

परिषदों में सीमित निर्वाचित सदस्यों का विधान किया, यद्यपि ये परिषदें केवल राय दे सकती थीं, इनके पास कोई निर्णायक शक्ति नहीं थी। गरमदल और नरमदल के वैचारिक मतभेद के परिणामस्वरूप 1907 ई० में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की स्थापना ने हिन्दुत्व की बात करके सांप्रदायिकता का पोषण किया। श्री अरविन्द द्वारा भारतीय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण, 1916 ई० में एनीबेसेंट द्वारा होमरूल की स्थापना और स्वशासन की मांग, लखनऊ समझौता जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आये और इसके साथ ही गरमदल और नरमदल की एकता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। जलियोवाला बाग हत्याकांड जिसमें ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर की क्रूरतापूर्ण कार्यवाही ने सैकड़ों निहत्थों को मौत के घाट उतारा। मित्र राष्ट्रों द्वारा टर्की के प्रति किये गये दुर्व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधीजी की मांगों को अस्वीकार करने के फलस्वरूप पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया गया। जिसमें जनसामान्य की भागीदारी उल्लेखनीय रही। इस प्रकार गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जनसामान्य से जोड़कर उसे व्यापक आधार प्रदान किया। खिलाफत आंदोलन के कारण मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन के करीब आये। बीसवीं शताब्दी की अन्य प्रमुख घटनाओं में स्वराज पार्टी की स्थापना, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का विकास, साइमन कमीशन का बहिष्कार, सन् 1929 ई० के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य घोषित करना आदि हैं।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्रांतिकारी आंदोलन

का उदय भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। महाराष्ट्र में 'अभिनव भारत' और बंगाल की 'अनुशीलन समिति' प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। बंगाल-विभाजन के बाद बंगाल में क्रांतिकारी अधिक सक्रिय हुए बम और पिस्तौल क्रांतिकारियों के प्रमुख हथियार थे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों एवं अत्याचारों के विरोध में क्रांतिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, मुखवियों और सरकारी वकीलों की हत्या की। इन साहसिक कार्यों द्वारा जहाँ उन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, वही देशवासियों के सामने त्याग और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया। बीसवीं शताब्दी में भारतीयों ने विदेशों में भी कई क्रांतिकारी संगठन बनाये। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ई० में लंदन में 'इंडियन होमरूल सोसाइटी' और कुछ दिनों बाद हाईगेट में 'इंडिया हाउस' की स्थापना की। दोनों क्रांतिकारी केन्द्र थे। यहाँ क्रांतिकारी साहित्य और हथियार तैयार किये गये, जिन्हें अवैध तरीके से भारत भेज करके क्रांतिकारी आंदोलन को सक्रिय बनाया। लाला हरदयाल ने 1914 ई० में सैनफ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर विदेशों में भारतीयों की आवाज को बुलन्द किया। 'इंडिया हाउस' द्वारा अवैध ढंग से भेजे गये एक पैंफलेट का नाम बदेमातरम् था, जिसमें राजनीतिक आतंकवाद की भूमिका के बारे में कहा गया : " हिन्दुस्तानी और अंग्रेज हर तरह के सरकारी अधिकारी को आतंकित किए रहो, और तब अत्याचार के समूचे तंत्र का विनाश समीप होगा अलग-अलग हत्याओं का तरीका अफसरशाही को क्रियाविहीन बनाने और लोगों को जगाने के सबसे अधिक कारगर संभव तरीका है। "1

1. ए० आर० देसाई . भारतीय राष्ट्रवाद की समाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 287

क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, स्त्रियों की उसमें सक्रिय भागीदारी। बंगाल की प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त का क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना उल्लेखनीय है।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में घटित घटनाओं से स्पष्ट है कि इस अवधि में राष्ट्रवाद की कई प्रवृत्तियों का विकास एक साथ हुआ। जहाँ कांग्रेस के उग्र विचारधारा के नेताओं ने बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, हड़ताल आदि द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध किया वहीं क्रांतिकारियों ने हत्या, लूट, डकैती, बम-विस्फोट आदि द्वारा सरकार को आतंकित करके अपने उद्देश्यों और लक्ष्य को अभिव्यक्ति दी। गान्धीजी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से राजनीतिक लड़ाई लड़ी। देश के बाहर के क्रांतिकारी संगठनों ने क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाने में सहायता की। स्वतन्त्रता आंदोलन के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्ति और सत्ता का उपयोग क्रूरतम ढंग से किया। सरकार ने 'बॉटो और राज्य करो' की कूटनीति द्वारा भारतीय जनमानस को वर्ग, जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के आधार पर विभाजित करके देश में विद्वेष, तनाव एवं साम्प्रदायिकता की भावना को प्रोत्साहित करके राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसका अंत भारत-पाकिस्तान विभाजन के रूप में सामने आया।

बीसवीं शताब्दी की राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों ने देश की जनता को राष्ट्रवाद और देश-भक्ति की भावना से ओत प्रोत किया। उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। बीसवीं शताब्दी में वह दिनोंदिन अधिक विस्तार पाता गया जिससे उसमें जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित हुई। सबसे

महत्त्वपूर्ण था स्त्रियो का स्वाधीनता सघर्ष मे सहभागिता । स्त्रियो ने स्वदेशी, असहयोग, धरना, प्रदर्शन एव क्रांतिकारी गतिविधियो में उत्साह के साथ भाग लिया । उग्र राजनीतिक विचार धारा ने लोगो मे अपनी सस्कृति की महत्ता का भाव जगाया, जिससे उनकी हीन भावना दूर हुई और वे स्वतन्त्रता आदोलन मे सक्रिय हुए ।

(2) सामाजिक :

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एव सामाजिक सुधार के लिए प्रयास करने वाले प्रमुख संगठनों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि उल्लेखनीय है । इन्होंने हिन्दू समाज मे व्याप्त सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयो जैसे — बाल विवाह, पर्दाप्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, अस्पृश्यता, छुआछूत जाति-पॉति आदि का विरोध किया । इन धार्मिक एव सामाजिक संगठनों ने स्त्री-शिक्षा पर अधिक बल दिया । इस संदर्भ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कार्य उल्लेखनीय है । उन्नीसवीं शताब्दी के सुधार आदोलनों का मूल स्वर स्त्री-दशा मे सुधार करना था । राजा राममोहनराय के प्रयास से सरकार ने 1829 ई० मे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर उसे अवैधानिक घोषित कर दिया । ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 ई० में विधवा-विवाह को कानूनी मान्यता मिली । इन सुधारवादियो ने जिस प्रकार से सामाजिक परिष्कार के कार्य में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, उसकी समाज मे सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई ।

बीसवीं शताब्दी मे भी सामाजिक सुधार की प्रक्रिया जारी रही । इस सम्बन्ध में प्रो० विपिनचंद्र ने लिखा है "उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी के समाज सुधार के आंदोलनों ने मुख्यतः दो लक्ष्यों को पूरा करने

का प्रयास किए (अ) स्त्रियों की मुक्ति तथा उनको समान अधिकार देना तथा (ब) जाति प्रथा की जड़ताओं को समाप्त करना, खासकर १६ आछूत की खात्मा ¹ इनमें प्रथम उन्नीसवीं शताब्दी में प्रयत्नों का मुख्य केन्द्र बना रहा और दूसरी बीसवीं शताब्दी में ।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के सामाजिक सुधार आंदोलनों की विशेषता यह थी कि अखिल भारतीय और प्रादेशिक स्तर पर बाहुत सी संस्थाएँ इस उद्देश्य से बनीं । इस सन्दर्भ में बम्बई समाज सुधारक सभा, हिन्दू सम्मेलन, दक्षिण भारतीय उदारवादी सघ, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम्, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय महिला सघ, अखिल भारतीय दलित जातीय सभा आदि उल्लेखनीय हैं । इन संस्थाओं ने भिक्षावृत्ति, मद्य-निषेध, पर्दा प्रथा आदि बुराइयों एवं कुरीतियों का विरोध किया, परन्तु स्त्रियों और शूद्रों की सामाजिक अवस्था सुधारने के प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण रहे । भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के गोखले, गाँधी आदि उदारवादी नेता और उनके साथ वामपंथी राजनीतिज्ञों का यह मानना था कि, चूँकि ब्रिटिश सरकार से स्वाधीनता या स्वराज्य की उनकी माँग प्रजातांत्रिक है, इसलिए भारतीयों को अपने सामाजिक जीवन में प्रजासत्ता के आदर्श का अनुकरण करना चाहिए । ² लाला लाजपत राय ने राष्ट्र-हित के सन्दर्भ में स्त्रियों का उन्नयन आवश्यक समझा । उन्होंने समाज में नारी प्रतिष्ठा के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि — “स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता है ।

1. प्रो० विपिनचंद्र : आधुनिक भारत, पृष्ठ 161

2. ए० आर० देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 222

चाहे भूतकाल हो या भविष्य, पुरुषों की उन्नति बहुत कुछ स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर है। .. इसलिए पुरुषों से मैं कहता हूँ कि तुम स्त्रियों को अपने दासत्व से पूर्णतः मुक्त होने दो, उन्हें अपने बराबर समझो।”¹ गाँधीजी का विचार था कि जब नर और नारी के रचना तत्त्व में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तो नर के लिए जो सहज और सम्भाव्य है, वह नारी के लिए भी होना चाहिए। यह सच है कि नारी पुरुष की अपेक्षा शारीरिक शक्ति में कम है, किन्तु उसके पास इस शक्ति से भी श्रेष्ठ मातृत्व के साथ त्याग, क्षमा, सहनशीलता, वात्सल्य एवं सेवाभाव ऐसे गुण हैं, जिसके कारण नारी नर से भी श्रेष्ठ हो जाती है। गाँधीजी ने स्त्रियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि — “स्त्रियों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना चाहिए।”² इसका प्रभाव यह हुआ कि स्त्रियों स्वतन्त्रता आंदोलन में अपने पुत्र, पति तथा भाई को जेल भेजकर स्वयं पिकेटिंग, जुलूसों और सभाओं में सक्रिय योग देने लगी। इस प्रकार घरों की चहार-दीवारी में कैद स्त्रियों घर से बाहर आईं, राष्ट्रीय जागृति और देश-हित के लिए अनेक यातनाएँ सही। मद्यपान के सम्बन्ध में गाँधीजी का मानना था कि मद्यपान से व्यक्ति असयमी, अनुशासनहीन, नीति और अनिति का विवेक न करने वाला तथा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। गाँधीजी ने शराब की दुकानों पर धरना दिया और पिकेटिंग की, जिसका सकारात्मक परिणाम हुआ। गाँधीजी ने अपने

1. लाला लाजपतराय उद्धृत आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना
(डॉ० शैल कुमारी), पृष्ठ 41

2. बी० पट्टाभि सीता रमैया : कांग्रेस का इतिहास भाग — 3, पृष्ठ 352

राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रमों में अस्पृश्यता निवारण को प्रमुख स्थान दिया । अपनी पद यात्राओं के समय देश के गाँव-गाँव में घूमते हुए उन्होंने खादी और साम्प्रदायिक एकता के साथ हरिजनोद्धार पर विशेष बल दिया । इस प्रकार गाँधीजी ने स्त्री दशा में सुधार, मद्य-निषेध, अछूतोद्धार को राष्ट्रीय आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया । सन् 1928 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अछूतोद्धार के विषय में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि "जाति-प्रथा हिन्दू जाति के एकीकरण में भारी बाधा है । अतः उसे समाप्त किया जाना चाहिए । इसके लिए अन्तर्जातीय विवाह होने चाहिए, छुआछूत तथा अन्य बंधन समाप्त होने चाहिए।"¹ साम्यवादियों ने भी वर्ग विभेद समाप्त कर समानता पर आधारित समाज की बात की ।

भारत में अंग्रेजी शासन काल में स्थापित नये अर्थतंत्र, नयी राज्य व्यवस्था, नये प्रशासन तंत्र और नयी शिक्षा के परिणामस्वरूप अनेक नये सामाजिक वर्गों का उदय हुआ । इनमें कृषि के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया ज़मींदार वर्ग, भू-स्वामी, जमींदार और भूस्वामियों के अधीन पट्टेदार, काश्तकार मालिकों का वर्ग, खेतिहर मज़दूर, व्यापारियों का नया वर्ग, सूदखोरों और महाजनो का नया वर्ग आदि प्रमुख थे । नगरों में वाणिज्यिक और वित्तीय पूँजीपतियों और उद्योगपतियों का वर्ग, विभिन्न उद्योगों में कार्यरत आधुनिक मज़दूर वर्ग, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का वर्ग, पेशेवर वर्ग और टेक्नीशियन, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, प्रोफ़ेसर,

1. बी० एल० ग्रेवर : आधुनिक भारत का इतिहास . एक नवीन मूल्यांकन

पत्रकार, प्रबन्धक आदि वर्गों का उदय हुआ । नये भारतीय समाज की एक विशिष्टता यह थी कि, ये नये सामाजिक वर्ग राष्ट्रीय संगठन बना रहे थे, और अपने विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति में लगे थे । बीसवी शताब्दी के पूर्वांश तक प्रायः सभी वर्गों के राष्ट्रीय या प्रांतीय संगठन बन गये थे। इनमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, किसानों के संगठन, आल इंडिया वीमन्स कॉन्फ्रेंस, आल इंडिया मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, आल इंडिया जर्नलिस्ट और एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, इंडियन चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज आदि उल्लेखनीय हैं। इन नये वर्गों के प्रबुद्ध तत्वों ने यह शीघ्र ही समझ लिया कि उनकी अपनी प्रगति समस्त भारतीय समाज की प्रगति से जुड़ी हुई है, और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक सत्ता की भूमिका को भी समझा।

प्रगतिशील नये सामाजिक वर्गों का कार्यक्रम पृथक्ता या समग्रता राष्ट्रवादी और प्रगतिशील था । आधुनिक शिक्षा और संस्कृति का प्रसार, व्यापक उद्योगीकरण, भूमि सम्बन्धों का परिशोधन एवं कृषि सुधार व्यवस्था का जनतंत्रीकरण, स्वाधीनता आदि मॉगों से इनका कार्यक्रम बना था और ऐसा विचार था कि इन मॉगों की पूर्ति के द्वारा समृद्ध राष्ट्रीय अस्तित्व की स्थापना हो सकेगी । इन वर्गों का लक्ष्य था भारतीय जनता के लिए उच्चतर भौतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की स्थापना, उनकी प्रेरणा थी जनतात्रिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय संरचना, समृद्ध अर्थव्यवस्था, संपन्न प्रगतिशील सांस्कृतिक जीवन इत्यादि की आकांक्षा ।

अतः कहा जा सकता है कि बीसवी शताब्दी के पूर्वांश की सामाजिक जागरूकता के फलस्वरूप स्त्रियों, दलितों अछूतों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी । इसके पीछे ब्रिटिश सरकार द्वारा

स्थापित नये अर्थतंत्र, नया प्रशासनतंत्र, नयी राज्यव्यवस्था, नयी शिक्षा व्यवस्था आदि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस जागरूकता के परिणाम स्वरूप लोगो ने जहाँ अपने हित के बारे में सोचा वहीं राष्ट्रीय समस्याओं से भी जुड़े। यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश में राष्ट्रवादी नेताओं ने विभिन्न सामाजिक वर्गों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा। इस प्रकार सामाजिक सुधार की प्रक्रिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग बना रहा। बीसवीं शताब्दी का राष्ट्रवादी आंदोलन एक ही साथ दो मोर्चों पर संघर्षरत था, प्रथम ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति और दूसरा समाज के एक बड़े हिस्से को युगो से चली आ रही सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों की जकड़ता से मुक्ति दिलाना।

(3) साहित्यिक :

नयी पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के प्रसार और नवीन धार्मिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश युग में हिन्दी आदि विविध भाषाओं में नवीन साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ। मुद्रण कला के प्रवेश के कारण साहित्य की वृद्धि में बहुत अधिक सहायता मिली, और भारी संख्या में नयी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ बाज़ार में बिकने के लिए आने लगी। भारत में नवजागरण के परिणामस्वरूप हिन्दी, बँगला, उर्दू आदि में गद्य ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति बढ़ गयी, जिसने नवजागरण में बहुत सहायता पहुँचायी। उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल में अनेक ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने अनेक अँग्रेजी पुस्तकों का बँगला में अनुवाद किया, और कुछ स्वतन्त्र एवं मौलिक पुस्तकों की भी रचना की। इन लेखकों में कृष्णमोहन बनर्जी, राजेन्द्रलाल मित्र, प्यारेचन्द्र मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि उल्लेखनीय हैं। इनके प्रयत्न से बंगाल के लोगो को

पाश्चात्य विचारधारा से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला । बंगाल के अनेक साहित्यकार बँगला भाषा में नवीन शैली के काव्य, नाटक एवं उपन्यास लिखने में प्रवृत्त हुए । इनमें माइकेल मधुसूदन दत्त, दीनबन्धु मित्र, बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय प्रमुख हैं । बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय का 'आनन्द मठ' ने बंगाल में देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावनाओं को विकसित करने में बहुत सहायता की । ब्रिटिश शासन का अंत कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना के लिए, जो क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ उसकी प्रेरणा इसी 'आनन्द मठ' से ली गयी थी । दीनबन्धु मित्र नाटककार थे, और उन्होंने बँगला भाषा में आधुनिक नाटक लिखने की परम्परा का प्रारम्भ किया । उन्होंने 'नीलदर्पण' नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों पर अँग्रेज़ बागान मालिकों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । बँगला साहित्यकारों में अक्षयकुमार दत्त, राजनारायण बोस, हेमचन्द्र बनर्जी, नवीनचंद्र सेन के नाम भी उल्लेखनीय हैं । बंगाल की साहित्यिक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट रूप रवीन्द्रनाथ टैगोर के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'गीताजली' को 1913 ई० में नोबेल पुरस्कार मिला ।

बँगला भाषा के समान हिन्दी में भी ब्रिटिश युग में साहित्य का विकास हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही मुंशी सदासुखलाल, इशा अल्ला खॉं आदि ने हिन्दी में गद्य साहित्य लिखना शुरू कर दिया था । स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' को हिन्दी में लिखकर हिन्दी गद्य साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के हिन्दी लेखकों में पण्डित श्रद्धाराम फिल्लौरी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, राजा

लक्ष्मण सिंह, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने अनेक संस्कृत नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया और बहुत से मौलिक ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं ने लोगों की चेतना को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद हिन्दी साहित्य की चौमुखी उन्नति हुई। साहित्यकारों ने बँगला, संस्कृत अँग्रेज़ी वं ग्रंथों का अनुवाद करके और मौलिक ग्रंथ लिखकर हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की। बीसवीं शताब्दी के पूर्वाश में नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य आदि सभी प्रकार के साहित्य हिन्दी में प्रकाशित हुए। बीसवीं शताब्दी के पूर्वाश के साहित्यकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, महावीरप्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द्र आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना को संस्थापित किया। इसी को लक्ष्य करके डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है कि "हिन्दी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छन्दता के द्वार पर ला खड़ा करने वाले बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों का समाधिक महत्व है।"¹

गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल आदि अन्य भाषाओं की

1. संपादक डॉ० नगेन्द्र . हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 496

भी ब्रिटिश युग में बहुत उन्नति हुई । हाली, मुहम्मद इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, सागर निजामी आदि कवियों ने उर्दू में इस प्रकार के काव्य की रचना की, जिससे भारत के नवजागरण में बहुत सहायता मिली । 'दिनकर' ने लिखा है कि "ज़मील मज़हरी धर्म के बन्धन को स्वीकार करते हैं, किन्तु उनका इस्लाम उनकी राष्ट्रीयता का बाधक नहीं है। उलटे वे मुसलमानों को मुसलमान रहते हुए भी, तूर से आँखें फ़िराकर हिमालय की उपासना करने का सन्देश देते हैं ।" ¹ इक़बाल का 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तोँ हमारा' गीत ने उत्तर भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने में सहायता की । मराठी भाषा के साहित्यकारों में लोकमान्य तिलक, केलकर, फड़के, हरिनारायण आपटे आदि के नाम प्रसिद्ध हैं । इसी प्रकार गुजराती, तेलगू आदि भाषाओं में नये साहित्य का निर्माण हुआ । भारत के इस नवीन साहित्य में न निराशा की भावना है, और न ही जनता को मोह निद्रा में सुलाने वाले विलास की अभिव्यक्ति । स्त्रियों की हीनदशा, अछूतों की समस्या, भारत का प्राचीन गौरव, ऊँच-नीच की भावना और जाति-पॉति की बुराई, ज़मींदारी प्रथा के दोष अँग्रेजों की शोषण नीति आदि को साहित्यकारों ने अपना वर्ण्य विषय बनाया । विदेशी शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में बीसवीं शताब्दी के साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी ।

इस सम्पूर्ण विवेचन के अन्त में कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश का साहित्य अपने युग की समसामयिक देन है । इस युग के साहित्यकारों ने देश में हो रहे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन

1 . रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 721

और राष्ट्रीय आंदोलनों को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी । इन्होंने सांप्रदायिक एकता एवं सामाजिक समरसता पर अधिक जोर दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो; क्योंकि बिना वैचारिक समानता के राष्ट्र की शक्ति छिन्न-भिन्न हो जाती है ।

(ख) शिक्षा का प्रसार :

उन्नीसवीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार द्वारा शिक्षा प्रसार का कार्य प्रारम्भ किया गया । सन् 1835 ई० में कम्पनी की सरकार ने लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए; अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया । शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में 1854 ई० में 'चार्ल्स वुड का डिस्पैच' एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहत् योजना बनाई गयी, जिससे अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया । इसे प्रायः 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है । इसमें "पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार अर्थात् सरकार की कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करने, ग्रामों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित करने और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाईस्कूल और सम्बन्धित कॉलेज खोलने, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने, व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना पर अधिक बल देने महिला शिक्षा का समर्थन आदि की सिफारिशें की गयी ।" ¹ इसके परिणामस्वरूप 1855 ई० में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना,

1. बी० एल० ग्रोवर . आधुनिक भारतीय इतिहास . एक नवीन मूल्यांकन, पृष्ठ 356

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना, श्रीमती बेटन के प्रयत्नों से कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना आदि उल्लेखनीय कार्य हुए। बुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए 1882 ई० में 'हण्टर आयोग' का गठन किया गया। अपने प्रतिवेदन में उसने प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर बल देने, साहित्यिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना करने, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णरूपेण बढ़ावा देने, प्रेसीडेन्सी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा में पर्याप्त प्रबन्ध न होने पर खेद प्रकट करना आदि का उल्लेख किया। आयोग के सुझावों के पश्चात् आने वाले वर्षों में माध्यमिक कॉलेज और विश्वविद्यालयीन शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश तक देश भर में शिक्षण संस्थाओं का प्रसार काफी हो चुका था। शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक बेचैनी की क्रिया-प्रतिक्रिया हुई। इस सम्बन्ध में सरकार का विचार था कि निजी प्रबन्ध के अधीन संस्थाओं में शैक्षणिक स्तर गिरे हैं और यहाँ बहुत अधिक अनुशासनहीनता है। सरकार का यह भी मानना था कि ये संस्थाएँ राजनीतिक क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने के लिए कारखानें मात्र बन गये हैं। इस सम्बन्ध में ए० आर० देसाई ने लिखा है कि "भारत में बहुतेरे अफ़सरो को सचमुच यह विश्वास था कि शिक्षा से अशांति बढ़ेगी और प्रशासन का कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।"¹ यह आधुनिक शिक्षा अधिक व्यय साध्य थी, जिससे अधिकांश भारतीयों को प्राप्त करना कठिन हो गया। राष्ट्रवादियों ने यह स्वीकार किया कि निजी प्रबंध के अधीन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर गिर

1 ए०आर० देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 130

गया है, साथ ही इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि सरकार निरक्षरता को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न नहीं कर रही है। सन् 1904 ई० के विश्वविद्यालय अधिनियम का विरोध राष्ट्रवादियों द्वारा इसी आधार पर किया गया, क्योंकि उसमें शिक्षा को अधिक व्यय साध्य बना दिया गया था। राष्ट्रवादियों का यह मत था कि लॉर्ड कर्जन शिक्षा को समर्थ और सक्षम बनाने के नाम पर उसे सीमित और सकुचित करना चाहते हैं।

मध्यवर्गीय शिक्षित जन अपने ग्राम्य-जीवन और जन-जीवन से दूर होते जा रहे थे। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा अंग्रेजी थी। इससे राष्ट्रीय जीवन में शून्य पैदा हो गया था। तिलक, रासबिहारी बोस, एस० श्रीनिवास आयंगर, रवीन्द्र नाथ टैगोर, श्रीमती एनीबेसेन्ट, गंधीजी आदि ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध किया। इस पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली से राष्ट्रीय अभ्युत्थान आंदोलन की वृद्धि अवश्य हुई। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, स्वामी दयानंद, तिलक आदि ने अनेक विद्यालय खोले। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में स्वतन्त्र रूप से राष्ट्रीय एवं भारतीय दृष्टिकोण से कुछ संस्थाएँ स्थापित की गईं। इस प्रकार की संस्थाओं में शांतिनिकेतन 1900 ई०, गुरुकुल कांगड़ी 1902 ई०, गुरुकुल वृदावन 1911 ई० और महाविद्यालय ज्वालापुर 1907 ई० में स्थापित हुए। सन् 1905 ई० के बंग-भंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने साहित्यिक, तकनीकी, शारीरिक शिक्षा देने के लिए अनेक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित किए। 15 अगस्त, 1906 ई० को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना की गयी। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय

कॉलेज का आरम्भ हुआ, जिसके प्रधानाचार्य श्री अरविन्द घोष थे ।¹ असहयोग आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामियाँ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ तथा अनेक स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएँ स्थापित हुईं । इसी तरह 1889 ई० से आर्यसमाज द्वारा डी०ए०वी० कॉलेजों की स्थापना चल्लेखनीय है। इन राष्ट्रीय संस्थाओं में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, संस्कृत की शिक्षा, भारतीय संस्कृति के आदर्शों के अध्ययन और पालन की शिक्षा तथा अन्य राष्ट्रीय गुणों और भाषाओं को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था थी। इनमें जातिगत भेद मिटाने तथा राष्ट्र को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सम्पन्न बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा का मुख्य आदर्श रखा गया था ।

सन् 1919 ई० में मांटैग्यू चेम्सफ़ोर्ड सुधार योजना के अनुसार शिक्षा का भार प्रांतों पर आ पड़ा, परन्तु यूरोपियन और भारतीयों की शिक्षा पद्धति में भेद रखा गया । सन् 1921 ई० में द्वैध शासन-पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा विभाग का दायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया । इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रांतीय सरकारों को शिक्षा प्रसार सम्बन्धी योजनाओं को स्वीकार करने और लागू करने का अधिकार दिया गया । अतः इस दौरान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रोत्साहन दिया गया । बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । सैडलर आयोग ने जिस व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की सिफ़ारिश की थी, केन्द्रीय सरकार ने उसे लागू करने के लिए प्रांतीय

1. प्रो० विपिनचन्द्र . आधुनिक भारत, पृष्ठ 172

सरकारों को निर्देश दिया । बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बनारस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज, रुडकी में इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की स्थापना हुई ।

बीसवीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा का प्रसार काफी हुआ । आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि सुधार सगठनों, यूरोपीय मिशनरी सगठनों, पारसी समुदाय आदि ने शिक्षा की दिशा में पथ प्रदर्शन का काम किया । बम्बई में स्थापित भारतीय महिला विश्वविद्यालय ने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के सिलसिले में बड़ा काम किया ।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी का पूर्वांश पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उन्नयन एवं प्रचार-प्रसार का युग था ।

(ग) मुद्रण कला का आविर्भाव :

भारत में मुद्रण कला का आरम्भ पुर्तगालियों द्वारा सोलहवीं शताब्दी के अन्त में किया गया, जो एक युगान्तकारी घटना साबित हुई । राष्ट्रीय जागरण, प्रगतिशील विचारों के आत्मसातिकरण और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलनों में जन सहयोग की भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से, मुद्रणालयों की बहुत बड़ी भूमिका रही है । बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश तक देश में भारी संख्या में मुद्रणालय स्थापित हुए, जिससे पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का व्यापक क्षेत्र में वितरण हुआ । भारतीय प्रेस मुख्यतः सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करता था । इसके परिणामस्वरूप प्रथम बार जनमत का निर्माण प्रारम्भ हुआ और प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष राष्ट्रवाद का अंग बन गया । इस क्षेत्र में 'केसरी', 'मराठा', 'हिन्दू',

‘अमृतबाजार पत्रिका’, ‘इंडिपेंडेंस’, ‘क्रांति स्पार्क’, ‘बदेमातरम्’, ‘न्यूस्पार्क’, ‘युगान्तर’, ‘नेशनल फ्रंट’, ‘यंग इंडिया’, ‘नवजीवन’ आदि पत्र-पत्रिकाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा है ।

भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और आर्थिक प्रत्येक रूप के विकास में प्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा । प्रेस द्वारा उपलब्ध राजनीतिक शिक्षा और प्रचार की सुविधा के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक पक्ष संभव हुआ । प्रेस के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी दल लोगों के बीच प्रतिनिधि सरकार, स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक संस्थाएँ, होमरूल, डोमिनियन स्टेट्स और स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार कर सके । इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार और उसकी प्रशासनिक कार्यवाहियों की दिन-प्रतिदिन आलोचना करके लोगों को राजनीतिक समस्याओं के बारे में जानकारी दिये । 18 जून, 1905 ई० को ‘करोँची क्रॉनिकल’ नामक समाचार पत्र ने जनता की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया “जो कुछ एक एशियाई देश ने किया है, वह दूसरे भी कर सकते हैं । अगर जापान रूस की धुनाई कर सकता है, तो भारत भी उतनी ही आसानी से इंग्लैंड को धुन सकता है । आइए, हम अँग्रेजों को समुद्र में फेक दे और विश्व की महान शक्तियों के बीच जापान के बराबर अपना स्थान ग्रहण करें ।”¹

जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा उन सामाजिक न्यायिक और अन्य प्रकार की असमानताएँ जिनकी, स्त्रियों शिकार थी, का विरोध करने में प्रेस ने सुधारवादियों की उल्लेखनीय

सहायता की । अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे — छुआछूत, देवदासी प्रथा आदि के खिलाफ प्रचार में भी प्रेस से मदद मिली । भारतीय समाज के जनतात्रिक पुनर्निर्माण के सिद्धान्त और कार्यक्रम से जनता को अवगत कराने में भी प्रेस का सहयोग प्राप्त हुआ । प्रेस के माध्यम से समाज सुधारकों ने कुरीतियों को समाप्त करने के सर्वोत्तम उपायों पर लगातार विचार विनिमय किया और संयुक्त कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सम्मेलनों का स्वरूप प्रदान किया । डॉ० नगेन्द्र द्वारा संपादित 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में पत्र-पत्रिकाओं की उपादेयता के सन्दर्भ में लिखा गया है . "विगलित सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का अच्छा उपयोग किया गया । इनके माध्यम से अँग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का भी विरोध शुरू हुआ । जो देश हित के विरुद्ध पड़ती थीं । इनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में भी पर्याप्त सहयोग मिला, पत्र-पत्रिकाओं ने सामाजिक धार्मिक परिष्कार-परिमार्जन और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया ।" ¹

इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय जन मानस में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में, राष्ट्रीय आंदोलनों के संगठन और विकास में, प्रादेशिक साहित्य एवं संस्कृति के सृजन तथा उसके विकास में सामाजिक सुधार आंदोलन आदि में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

(घ) उद्योग और प्रविधि : (वैज्ञानिक विचारों का उद्भव)

अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारतीय गाँवों का आर्थिक ढोंचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा, गाँव अपने आप में

स्वतः पूर्ण आर्थिक इकाई थे। इसको लक्ष्य करते हुए चार्ल्स मेटकॉफ ने लिखा है “ गाँव छोटे-छोटे गणतन्त्र थे; उनकी अपनी आवश्यकताएँ गाँव से पूरी हो जाती थीं। बाहरी दुनियाँ से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ, हिन्दू, पठान, मुगल, सिक्ख, मराठो के राज्य बने और बिगड़े पर गाँव वैसे के वैसे ही बने रहे।”¹ गाँव की ज़मीन पर सबका अधिकार था। पेशा जाति के आधार पर निश्चित होता था। नगर और गाँव अपनी-अपनी इकाइयों में पूर्ण और एक-दूसरे से असम्बद्ध थे। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था। रत्नजडित आभूषणों, बारीक सूती-रेशमी वस्त्रों, हाथीदोंत की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति थी। नगरों की औद्योगिक इकाइयों सामान्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करती थी। गाँव का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का अलग था। अँग्रेजों और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के आगमन से स्थिति में परिवर्तन हुआ। सन् 1600 ई० से लेकर 1757 ई० तक भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी एक व्यापारिक निगम की तरह कार्य करती थी। वह बहुमूल्य कपड़े, मसाले आदि ले जाकर अन्य देशों में बेचती थी। इस प्रकार उसने ब्रिटेन और अन्य देशों में भारतीय वस्तुओं के लिए नया बाजार खोलने की कोशिश की। जिससे भारतीय वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता रहा, लेकिन बंगाल विजय के उपरान्त सारी स्थिति बदल गयी। अब अधिक भू-राजस्व प्राप्त करने के लिए लॉर्ड कार्नवालिस ने सन् 1793 ई० में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में

स्थायी-बंदोबस्त लागू किया। बाद में बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी यह व्यवस्था आरम्भ की गयी। देश के शेष भागों में महालवाडी और इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इन व्यवस्थाओं के फलस्वरूप अब जमींदार और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय-विक्रय कर सकते थे। जमींदार राजस्व की वसूली न होने पर जमीन बेच सकता था। जमीन बचाने के लिए किसानों ने भारी ब्याज दर पर ऋण लिए, जिसने एक शक्तिशाली महाजन वर्ग को जन्म दिया, जो धीरे-धीरे किसानों के जमीन का स्वामी बन गया। कालान्तर में यही महाजन वर्ग जमींदार की श्रेणी में आ गये। किसान अब भूमि पर फसल उगाने वाला मजदूर बन गया। इस युग की रचनाओं में महाजनी शोषण का वर्णन मिलता है।

बंगाल पर राजनीतिक नियन्त्रण के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल के बुनकरों और हस्तशिल्पियों का जितना संभव था उतना शोषण किया। समकालीन लेखक विलियम वोल्ट्स ने कहा है – “कंपनी के पदाधिकारी बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं, वह सोच से भी परे है।”¹

भारतीय हस्तशिल्पियों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई, जो अपनी विनिर्मित वस्तुओं के लिए मशहूर थे। जो शहर युद्ध तथा लूट खसोट के विध्वंस के बाद भी टिके रहे थे, वे ब्रिटिश

1. बी० एल० ग्रोवर . आधुनिक भारत का इतिहास . एक नवीन मूल्यांकन, पृष्ठ 630

विजय के कारण जिदा नहीं रह सके । उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक नगरीय जनसंख्या मुश्किल से कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत रह गई थी । गवर्नर-जनरल विलियम बैंटिक ने 1834-35 ई० में लिखा कि—“ इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है । बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को विरजित कर रही हैं । ”¹

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत ब्रिटेन में बने कपड़ों से भर गया । भारत अब केवल कच्चे माल का निर्यातक मात्र रह गया । इसी दौरान कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया । ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों की बर्बादी, रेलवे के बनते ही काफी तेजी से हुई । रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं को देश के सुदूर गाँवों में पहुँचाने और परम्परागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली ।² इस प्रकार ब्रिटिश जीत के कारण देश में अव औद्योगीकरण आया और कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी ...

... जनगणना के रिपोर्टों के अनुसार 1901 ई० और 1941 ई० के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63.7 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया ।²

सन् 1850 ई० के पश्चात भारत में बागान उद्योग, (नील, चाय, कॉफी, रबड़), सूती मिलें, पटसन मिले, कोयले की खानों में भी काम आरम्भ हो गया । बागान मालिकों ने मजदूरों और किसानों का शोषण करना प्रारम्भ किया । 1860 ई० में दीनबन्धु द्वारा लिखित ‘नील-दर्पण’ में नील-उत्पादकों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है । उद्योगों में काम

1. प्रो० विपिनचंद्र . आधुनिक भारत, पृष्ठ 125

2. वही . वही , पृष्ठ 125

करने वाले श्रमिकों का भी शोषण किया जा रहा था । सन् 1881 ई० एवं 1891 ई० में फैक्ट्री कानून द्वारा उनकी दशा सुधारने का प्रयास किया गया । लेकिन वह अपर्याप्त था । "बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत में औद्योगिक विकास मुख्यतः चार प्रकार के उद्योगों तक सीमित रहा । सूती कपड़े और पटसन, कोयला खानें और चाय बागान, कुछ और छोटे उद्योगों, जैसे — रुई की ओटाई—जमाई, ऊनी कपड़े, आटा पीसने, धान कूटने और कड़िया चीरने की मिलें, चमड़े के शोधनालय, कागज और चीनी के कारखाने, नमक, कहवा, पेट्रोल और लोहे की खानों आदि को विकसित किया गया । इंजीनियरी, रेलवे और लोहे तथा पीतल की ढलाई के कुछ कारखाने भी स्थापित किये गये । " ¹ भारत में उद्योगों के विकास की गति अत्यन्त मद्धिम थी । जो उद्योग विकसित हुए विदेशी पूँजीपतियों के नियन्त्रण में थे । लौह उद्योग के क्षेत्र में 1913 ई० में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई । ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है — "अंग्रेजों की नयी व्यवस्था से जनता को घोर सकट का सामना करना पड़ा । खेत अनेकानेक टुकड़ों में बँट गये, किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ हो गये और पैदावार घटती गयी । ग्रामीण उद्योग—धन्धों के नष्ट होने पर अधिक से अधिक लोग खेती पर आश्रित हो गये घरे में बँधी हुई अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुख हो चली । जो केवल धार्मिक एकता में बँधा हुआ था, वह राष्ट्रीय एकता के प्रति भी जागरूक होने लगा । दूसरी ओर, जाति प्रथा आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, इसके साथ ही नये—नये

आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ । उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नये मध्य-वर्ग का उदय हुआ । इस देश में इस वर्ग की भूमिका ही सबसे अधिक क्रांतिकारी कही जायेगी ।¹ इस प्रकार उद्योगीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । नये मजदूर वर्ग के प्रादुर्भाव से राष्ट्रतादी आंदोलन को गति मिली ।

भारत में प्राचीनतम काल से ही उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। सिन्धु-घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था, जल-निकास प्रणाली, दो मंजिले मकान, पानी के जहाजों की निर्माण कला, पहिए और सम्भवतः हल के प्रयोग इत्यादि कार्यों से उच्च स्तरीय विज्ञान और तकनीकी का पता चलता है। बीजगणित, ज्यामिति और खगोलशास्त्र के मौलिक सिद्धान्तों के साथ आर्यभट्ट प्रथम, वाराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय, श्री हरि और श्रीपति जैसे भारतीय मनीषियों के नाम जुड़े हुए हैं। आर्यभट्ट प्रथम ने पंचवीं शताब्दी में π (पाई) का मान लगभग 3.1416 निकाल लिया था, जिसे आज तक प्रयोग में लाया जा रहा है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने और घूमने में लगे समय की सही माप आर्यभट्ट ने ही किया था । प्राचीन काल में आयुर्वेद के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक जैसे विद्वान हुए ।

मध्यकालीन भारत में अभियान्त्रिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सोलहवीं, सत्रहवीं शताब्दी में हथियारों एवं देशी बंदूकों तथा तोपों के निर्माण के साथ औद्योगिक प्रौद्योगिकी अपने

उच्चतम शिखर पर पहुँची । खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हेतु राजा सवाई जयसिंह द्वारा 1718 ई० और 1734 ई० के मध्य जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा में वेधशालाएँ स्थापित करवाई गई ।

भारत में अँग्रेजों के आगमन के साथ पश्चिमी विज्ञान की नई धारा प्रवाहित हुई और एक नये वैज्ञानिक युग का सूत्रपात हुआ । ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वैज्ञानिक प्रगति व्यवस्थित रूप से नहीं हुई । बीसवीं शताब्दी के पूर्वाश तक देश में 'जियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया' (1851 ई०) इंडियन मैरीन सर्वे डिपार्टमेंट (1874 ई०) इंडियन कोस्टल सर्वे (1875 ई०) भारतीय रेलवे तथा पोस्ट और टेलीग्राफ, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, (1899 ई०) मौसम सम्बन्धी जानकारी व खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेधशालाएँ आदि स्थापित की गई । इन संस्थाओं ने जहाँ औपनिवेशिक हित का पोषण किया, वही विज्ञान के प्रति और अधिक जानकारी और रुचि बढ़ाने में सहायक साबित हुई । पश्चिम के वैज्ञानिक आविष्कारों और खोजों से प्रभावित महेन्द्रलाल सरकार ने 1876 ई० में 'इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस' की स्थापना किया । इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने, गंभीर अध्ययन करने व नयी खोजें करना था । जिससे भारत में भी विज्ञान का स्तर ऊपर उठ सके । सरकार महोदय के इस सस्थान से के० एस० कृष्णन, पी० सी० रे, जे० सी० बोस, सी० वी० रमन जैसे लोग सम्बन्धित रहे हैं । इनमें सी० वी० रमन को 'रमन प्रभाव' की खोज पर 1930 ई० में भौतिकी क्षेत्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इसके अतिरिक्त इंडियन साइंस कॉंग्रेस (1914 ई०) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस (1934 ई०) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया

(1935 ई०) आदि सस्थानों की स्थापना से विज्ञान के विषयों में शोध-कार्यों को बढ़ावा मिला। सन् 1904 ई० के विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों में विज्ञान के शिक्षण एवं शोध-कार्य प्रारम्भ किये गये। सन् 1909 ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण व शोधकार्य प्रारम्भ किया गया। कलकत्ता में ही प्रसिद्ध गणितज्ञ सर आशुतोष मुखर्जी ने 1916 ई० में 'युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस' की स्थापना किया। इस संस्था में विज्ञान की उच्चस्तरीय शिक्षा का प्रबंध किया गया। यहाँ के० एस० कृष्णन, एस० एन० बोस, सी० वी० रमन, मेघनाथ साहा जैसे विख्यात वैज्ञानिकों ने शिक्षण कार्य किया। सन् 1917 ई० में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। रुड़की में भी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गयी।

जे०सी० बोस ने विद्युत द्वारा जीवित और निर्जीव पदार्थों पर उत्पन्न आणविक सिद्धान्त का अध्ययन किया। के० एस० कृष्णन ने चुम्बकत्व और धातुओं में विद्युत प्रतिरोध पर कार्य किया। श्रीनिवास रामानुजम को 1918 ई० में रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप का सम्मान मिला। मेघनाथ साहा ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में कार्य किया, एस० एन० बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप बोस-आइंस्टीन समीकरण प्रकाश में आया। इसके अतिरिक्त अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किये। इन वैज्ञानिकों ने शोध-कार्य, अध्यापन एवं शोध-कार्य में दिशा-निर्देशन से देश में विज्ञान के उत्थान के लिए उचित वातावरण बनाने में सहयोग दिया। अनेक संस्थानों की स्थापना से भी ये वैज्ञानिक जुड़े रहे। देश में क्रमशः विज्ञान को पढ़ने, समझने व शोध कार्य करने वालों की संख्या में काफी

वृद्धि हुई ।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं । इस वैज्ञानिक प्रगति ने काफ़ी हद तक सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों को कमजोर किया । शोध संस्थानों ने कृषि उद्योग आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान द्वारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा उनके सोचने समझने की प्रणाली में परिवर्तन कर, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया । जिसके फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक आदि क्षेत्रों में गतिशीलता आयी ।

(ङ) पश्चिम का प्रभाव : संस्कृति के नये संदर्भ

भारत में प्रारम्भ में आने वाले यूरोपीय व्यापारी एक नई सभ्यता के प्रतिनिधि थे । उनके आर्थिक उद्यम के लक्ष्य और तरीके, व्यापारिक संगठन एवं व्यावसायिक आचरण भारतीयों से बहुत भिन्न थे । उनकी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न थी । नैतिकता, रीति-रिवाजों, धर्म, संस्कृति, बौद्धिक प्रवृत्तियों एवं दृष्टिकोण के क्षेत्र में उनमें और भारतीयों में व्यापक विषमता थी ।

प्रारम्भ में यूरोपीय व्यापार एवं वाणिज्य के लिए भारत में आए, लेकिन धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कम्पनी देश के विशाल भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रही । नये शासकों ने अपने शासन-कार्य को सरल बनाने और उसे सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए अनेक दूरगामी परिवर्तन किए । भारत में क़ानून और व्यवस्था की स्थापना की गई । संचार व्यवस्था में सुधार, सड़कों और रेलमार्गों से सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़कर आवागमन का मार्ग तैयार किया गया । संसाधनों

के अधिकाधिक दोहन के लिए कृषि एवं सिचाई व्यवस्था में सुधार और उद्योगों को प्रारम्भ किया गया। नवीन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। व्यापार एवं उद्योगों के क्षेत्र में नई व्यवस्थाओं से भारतीयों का परिचय हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयत्न किए गये। जिससे भारतीयों के विचार और चिंतन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।

अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने प्राचीन परम्पराओं एवं स्थापित विश्वासों को कमजोर किया जिससे एक नई सभ्यता और संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। "समाज विज्ञानों के क्षेत्र में शिक्षित भारतीयों को बेकन, डार्विन, स्पेसर, लॉक, गॉडविन, जे०एस० मिल, एडम स्मिथ, न्यूटन, रस्किन, रसेल आदि को पढ़ने का मौका मिला, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धान्तों से प्रेरित होकर वे प्रतिक्रियावादी सामाजिक संस्थाओं और परम्पराओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस प्रकार सामाजिक उदारवादी दर्शन में भारतीयों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अस्त्र प्राप्त हुआ, वहीं तार्किक दर्शन उनके मस्तिष्क को अंधविश्वासों, बहुदेववाद और नियतिवाद के अधिकार से मुक्त करने का साधन बना।" ¹ पाश्चात्य बुद्धिवादिता एवं तार्किकता ने भारतीय दार्शनिक आधारों को सामाजिक सन्दर्भ दिया और रूढ़िवादिता को मिटाने में वैदिक संस्कृति (आर्य समाज) तथा वेदांत (स्वामी विवेकानंद) का सहारा लिया। इस सम्बन्ध में दिनकर जी लिखते हैं कि "भारत यूरोप के साथ आने वाले धर्म से नहीं डरा बल्कि, भय उसे यूरोप के विज्ञान को देखकर हुआ, उसकी बुद्धिवादिता, साहस और

1. संपादक डॉ० सत्या एम० राय . भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद,
पृष्ठ 154

कर्मठता से हुआ । अतएव भारत में नवोत्थान का जो आंदोलन उठा, उसका लक्ष्य अपने धर्म, अपनी परम्परा और अपने विश्वासों का त्याग नहीं, प्रत्युत, यूरोप की विशिष्टताओं के साथ उनका सामंजस्य बिठाना था ।¹ यह कार्य उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफ़िकल सोसाइटी आदि द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया ।

पाश्चात्य सम्पर्क का जो दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रभाव था निवृत्ति मार्ग से प्रवृत्तिमार्ग का अवगाहन इस सम्बन्ध में दिनकरजी लिखते हैं— ' असल में उन्नीसवीं सदी का नवोत्थान भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही अनुपम उत्थान था । राममोहन राय, दयानन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक ने प्रवृत्ति पर इतना अधिक जोर दिया कि सारा हिन्दू दर्शन, प्रवृत्ति के ही उत्स सा दिखने लगा और संन्यास से गार्हस्थ्य को श्रेष्ठ समझने में जो बाधा थी, वह आप से आप क्षीण होने लगी

निवृत्ति की धारा में बहते-बहते हिन्दू एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे थे, जहाँ स्वाधीनता और पराधीनता में कोई भेद नहीं था, अन्याय और न्याय में कोई अंतर नहीं था और न कोई अत्याचार ही ऐसा था जिसका उत्तर देना आवश्यक हो । किन्तु उन्नीसवीं सदी के बाद से भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी और अनय विरोधी स्वर बड़े जोर से गूँजने लगे । यह, स्पष्ट ही, गीता और वेदान्त की प्रवृत्तिमार्गी टीका का परिणाम है ।² इस प्रवृत्ति-मार्गी धारा ने संसार की सत्यता में मनुष्य के विश्वास को

1. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 532

2. वही . वही , पृष्ठ 535

बढ़ाया, मनुष्य-मनुष्य के बीच एकता में वृद्धि की है, शूद्रों को गौरव का मार्ग बताया है और नारी को सहस्राब्दियों की कारा से विमुक्त किया है।

यातायात एवं संचार माध्यमों का प्रसार ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर किया गया। रेलमार्गों के विस्तार ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक विचारधाराओं को गहराई से प्रभावित किया। यात्रा की व्यापक सुविधाओं के कारण लोगों का जो सम्मिश्रण संभव हुआ उससे व्यापक राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आधार पर सहयोग की भावना का विकास हुआ। रेलवे ने सनातनी हिन्दुओं की कट्टरवादिता और खान-पान छूत-अछूत सबन्धी उनकी पाप शका को कालक्रम से समाप्त किया। यातायात और संचार माध्यमों द्वारा लोगों के बीच प्रगतिशील सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक विचारों का प्रसार हुआ। इस संचरणशीलता के कारण, किसी एक क्षेत्र की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाया जा सका।

मुद्रण कला के आविर्भाव के परिणामस्वरूप प्रेस की स्थापना हुई। मुद्रण कला पाश्चात्य सम्पर्क का ही परिणाम है। भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं के विकास में प्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसकी मदद से भारतीय राष्ट्रवादी दलों के बीच प्रतिनिधि सरकार स्वतन्त्र, प्रजातांत्रिक सस्थाएँ, होमरूल डोमिनियन स्टेट्स और स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार कर सके। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए ए० आर० देसाई ने लिखा है कि "भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में प्रेस का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, गोखले, तिलक, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सी० वाई० चिंतामणि,

एम० के० गाँधी और जवाहर लाल नेहरू जैसे अनेक लोगो ने नैतिक मूल्यों सम्बन्धी अपने-अपने विचारों के प्रचार के लिए माध्यम रूप में प्रेस का उपयोग किया । " 1 छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा सामाजिक न्यायिक और अन्य प्रकार की असमानताएँ जिनकी स्त्रियाँ शिकार थीं, का विरोध करने में प्रेस ने सुधारवादी दलों की मदद की । हरिजनों के मंदिर प्रवेश के प्रश्न पर गांधी ने 'हिन्दी नवजीवन' में लिखा है — " जब तक अछूत भाइयों के लिए देश के हर सार्वजनिक मंदिर का दरवाजा खुल नहीं जाता, हिन्दू धर्म के उपासक दोषी बने रहेंगे और उनके लिए दुनिया के सामने सिर उठाकर चलना मुहाल होगा । अछूतों का बहिष्कार करके हिन्दू समाज स्वयं संसार से बहिष्कृत किया गया है । हिन्दू समाज इस बहिष्कार से बचने का उपाय एलिचपुर और वर्धा से सीख ले । " 2 इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना के विकास, सामाजिक बुराइयों से संघर्ष आदि में प्रेस का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है ।

दूपरोन, विलियम जोन्स, मैक्समूलर आदि अनेक विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों को संसार की सभ्यता की अमूल्य निधियाँ बताया । तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान से भारतीय परिचित हुए तथा उन्हें अपने प्राचीन गौरव का पुनः ज्ञान हुआ जिससे भारतीयों को आत्मबल मिला और उन्हें अपने पतन के वास्तविक कारणों का ज्ञान हुआ कि वे अपने मूल धर्म और सामाजिक रीति-नीति से विचलित हो गये हैं, वे इस निर्णय पर पहुँचे कि जब तक इन बुराइयों को

1. ए० आर० देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 198

2. संपादक — मो० क० गाँधी : हिन्दी नवजीवन 29 अगस्त, 1929, पृष्ठ 2

दूर नहीं किया जाता, तब तक उनका कल्याण सम्भव नहीं है। दूयरोन के लातिनी अनुवाद औपनिखत को पढ़ने के बाद जर्मन दार्शनिक आर्थर शापेनहावर ने उपनिषदों की विचारधारा की प्रशंसा करते हुए कहा था --

“ यह अनुपम ग्रंथ आत्मा की गहराइयों को हिलकोर डालता है। इसके प्रत्येक वाक्य से मौलिक, गभीर और बड़े ही ज्योतिष्मान विचार ऊपर उठते हैं। हमारे चारों ओर भारतीयता का वातावरण आप से आप खड़ा हो जाता है तथा ऐसा प्रतीत होता है, मानो ये विचार हमारे अपने आत्मिक बंधु के विचार हों। सारे संसार में इसके जोड़ का कोई और ग्रंथ नहीं हो सकता। जीवन भर मे मुझे यही एक आश्वासन प्राप्त हुआ है, और मृत्यु-पर्यन्त यह आश्वासन मेरे साथ रहेगा।”¹ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव उच्च वर्गों की विचारधारा एवं उनके रहन-सहन पर अधिक पड़ा। यद्यपि इस प्रभाव ने जन-सामान्य को अधिक नहीं प्रभावित किया, फिर भी उन्हें आंदोलित करके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया।

इस प्रकार भारतीयों पर पाश्चात्य संस्कृति का बहुमुखी प्रभाव पड़ा। इनमें अधिकांश शिक्षित व्यक्ति पूर्व और पश्चिम के संश्लेषण के पक्ष में थे। अनेक ऐसे थे जो भारतीयता में सराबोर होते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति के उच्चतम अर्थ को अंगीकार करने को उत्सुक थे। इस भावना की स्पष्टतम अभिव्यक्ति रवीन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद में देखा जा सकता है।

पाश्चात्य संस्कृति का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अध-भक्ति का स्थान तर्क ने ले लिया। इसमें भक्ति के ऊपर तर्क की

वाह्य सत्ता पर व्यक्तिगत अतःकरण की विजय की संस्कृति अंतर्निहित थी । सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों की नई सकल्पनाएँ भारतीय सभ्यता को प्राप्त हुई । एक नई विचारधारा एवं एक नया आलोचनात्मक दृष्टिकोण मिला जो प्रगति के लिए आवश्यक था । फिर भी भारतीय मस्तिष्क में दोनों संस्कृतियों के परस्पर विरोधी विचारों तथा मापदण्डों का सह-अस्तित्व मिलता था और दोनों के बीच निरन्तर द्वन्द्व बना रहा जो नेहरू जी की आत्मकथा के इस वाक्य से स्पष्ट है — “ मैं पूर्व और पश्चिम का अजीब मिश्रण बन गया हूँ । ”¹ इसी अन्तर्द्वन्द्व ने भारतीय संस्कृति को गतिशीलता प्रदान की ।

(ब) भारतीय रूढ़ियों का तोड़ना : नई सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत ।

उन्नीसवीं सदी का भारतीय समाज पूरी तरह धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था । मैक्स बेबर ने लिखा है कि ‘ हिन्दू धर्म दरअसल जादू, अंधविश्वास और अध्यात्मवाद की खिचड़ी बन कर रह गया था ।’² धर्म के क्षेत्र में मूर्तिपूजा, बहुदेववाद ने धर्माचार्यों और पुजारियों के वर्चस्व में मदद किया । ये लोग धार्मिक रीति-रिवाजों एवं नियमों की मनमानी ढंग से व्याख्या करते थे । समाज में बाल विवाह एवं सती-प्रथा का प्रचलन, विधवा-विवाह पर प्रतिबंध जैसी बुराइयाँ विद्यमान थीं । लड़की का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था । कम उम्र में लड़की के

1. पं० जवाहर लाल नेहरू : उद्धृत : संस्कृति के चार अध्याय (रामधारी सिंह दिनकर), पृष्ठ 576

2. प्रोफेसर विपिनचंद्र — भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, पृष्ठ 54

विवाह से ही माता-पिता को कन्यादान का फल मिलेगा, धर्माचार्यों की इस व्याख्या के कारण समाज में बाल-विवाह करना एक अनिवार्यता बन गयी थी । इसी प्रकार सती-प्रथा को धर्म से जोड़कर स्त्रियों पर अभानुषिक अत्याचार किया जाता था । " अठारहवीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि स्त्री के सती होने से उसके पति के कुल की सात पीढ़ियों तक के लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं । " ¹ इस कारण लोग पति की मृत्यु के बाद स्त्री की अनिच्छा के बावजूद शव के साथ जला देते थे । यदि किसी प्रकार से कोई महिला सती होने से बच भी जाती थी या बचा ली जाती थी, तो उसे जीवन भर वैधव्य भोगना पड़ता था । इस प्रकार समाज में विधवा विवाह निषेध के कारण विधवा स्त्री को आजीवन अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा और मुसीबतों से भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था ।

समुद्र पार की यात्रा करने वाले को जाति-बहिष्कृत कर दिया जाता था । माता-पिता के अंतिम संस्कार को पुत्र से जोड़कर पुत्री का तिरस्कार किया गया । बिना पुत्र जन्म के व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है । समाज में संन्यास के महत्त्व की स्थापना के कारण भी स्त्रियों को हेय दृष्टि से देखा जाता था ।

बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि को भी धार्मिक रूप प्रदान कर दिया गया था । विज्ञान के प्राथमिक सिद्धान्तों की जानकारी के अभाव में जन-सामान्य चेचक की देवी शीतला की पूजा करता था, मिरगी के दौरे का कारण आसुरी शक्तियों का प्रभाव माना

1. बी० एल० ग्रोवर : आधुनिक भारत का इतिहास . एक नवीन मूल्यांकन,
पृष्ठ 180

जाता रहा । फसल नष्ट होने के लिए क्रुद्ध दैत्य के अभिशाप को उत्तरदायी समझा जाता रहा, जिसे पूजा अथवा बलि द्वारा प्रसन्न करना आवश्यक माना जाता था । समाज में ज्योतिषियों का प्रभाव अधिक था । विवाह का निर्णय वर-वधू की जन्म कुंडलियों के मिलाने के पश्चात किया जाता था ।

उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्रियो की स्थिति में सुधार, धार्मिक रूढ़ियों का खण्डन और जाति-पाँति का भेदभाव समाप्त करने में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान किया । इन सस्थाओं का वैचारिक आधार पाश्चात्य दृष्टिकोण और अतीत का आदर्श था, क्योंकि आस्थाओं पर आधारित व्यवस्था और रूढ़ियों को तब तक चुनौती नहीं दिया जा सकता था, जब तक कि उन आस्थाओं को ही कठघरे में नहीं खड़ा कर दिया जाए । इसलिए राममोहन राय ने सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को, पहले यह बताया कि सती प्रथा की अतीत में भी कभी धार्मिक स्वीकृति नहीं थी । इसी तरह ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण दिया । दयानन्द 'सरस्वती' ने अपने जातिवाद-विरोध को वैदिक आधार की भित्ति पर खड़ा किया । इन विरोधों के कारण ब्रिटिश शासन ने 1829 ई० में सती-प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर उसे अमान्य कर दिया । सन् 1856 ई० में विधवा-विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया । अक्षय कुमार ने विवाह और परिवार के बारे में लिखा है कि "विवाह के पहले लड़के और लड़की को एक दूसरे से मिलने जुलने की इजाजत हो, वैवाहिक जीवन का आधार पति-पत्नी की बराबरी और साझेदारी हो और तलाक़ कानूनी और परम्परागत दोनों तरीकों से होना

चाहिए ।¹ इसी प्रकार गोपाल हरि देशमुख ने सामाजिक सुधारों को समाज की उपयोगिता के आधार पर व्याख्याति किया और कहा कि इससे धर्म का कोई लेना-देना नहीं है ।²

समाज सुधारकों की गतिशीलता के कारण ब्रिटिश शासन ने 1872 ई० में नेटिव मैरिज ऐक्ट बनाया, जिसमें चौदह वर्ष से कम उम्र की कन्याओं तथा सोलह वर्ष से कम उम्र के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया । बाद में हरविलास के प्रयत्नों से 1929 ई० में शारदा ऐक्ट बनाया गया, जिसमें अठारह वर्ष से कम उम्र के लड़के तथा पन्द्रह वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया ।

स्त्री शिक्षा के लिए 1819 ई० में 'कलकत्ता तरुण स्त्री सभा' की स्थापना हुई । सन् 1849 ई० में स्त्री-शिक्षा के लिए बेथुन विद्यालय स्थापित किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में कम से कम पैंतीस बालिका विद्यालयों से सम्बन्धित रहे । इसके अतिरिक्त ज्योतिबा फूले, पण्डिता रमाबाई, डी० के० कर्वे आदि ने बालिका शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु अनेक विद्यालयों की स्थापना की ।

जाति-पौति का भेदभाव, अस्पृश्यता आदि भारतीय समाज की एक अनिवार्य बुराई थी । राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, ज्योतिबा फूले आदि समाज सुधारकों ने इसकी निंदा की । 'स्वामी दयानन्द ने छुआछूत के विचारों को अवैदिक बताया और उनके समाज ने सहस्रों अंत्यजों को यज्ञोपवीत देकर उन्हें हिन्दुत्व के भीतर आदर का स्थान

1. प्रो० विपिनचंद्र . भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, पृष्ठ 56

2. वही . वही , पृष्ठ 57

दिया।" ¹ आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन भी जातिवाद, छुआछूत को कमजोर करने में सहायक हुआ ।

जाति व्यवस्था के खिलाफ ज्योतिबा फूले, टी० एम० नेकर, नारायण गुरु का जाति-विरोधी आंदोलन महत्त्वपूर्ण है । नारायण गुरु ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए "मानवमात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया ।" बाद में उनके एक शिष्य ने इसे इस तरह सुधारा "मानवमात्र के लिए कोई धर्म नहीं कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं ।"² महात्मा गाँधी ने 'हरिजन संघ' की स्थापना द्वारा अस्पृश्य जातियों के उद्धार के लिए सतत प्रयास किया । समाज की दलित और अस्पृश्य जातियों को 'हरिजन' (अर्थात् भगवान के भक्त) नाम देकर उन्हें महिमामंडित किया । गाँधीजी ने 'हरिजन' में लिखा है— "प्रचलित जाति वर्णाश्रम के बिल्कुल विपरीत है, अतः इसको जनता जितनी ही जल्दी समाप्त कर दे, उतना ही अधिक ठीक है । जाति का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर यह राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता दोनों ही के विकास में बाधक है ।" ³ बी० आर० अम्बेदकर ने अस्पृश्य जातियों की एक संस्था 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना किया । इसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों का नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था । उन्होंने आंदोलन की नीति अपनाया और अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा जन-साधारण का कुओ से पानी भरने से वंचित होने का विरोध किया ।

1. रामधारीसिंह दिनकर : सस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 558

2. प्रो० विपिनचंद्र . भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, पृष्ठ 58

3. मो० क० गाँधी : 'हरिजन' , 16 नवम्बर, 1935, पृष्ठ 3

इसके अतिरिक्त अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, सिक्ख सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन ने क्रमशः इस्लाम, सिक्ख और पारसी समाज में व्याप्त बुराइयों एवं विसंगतियों का दूर करने का प्रयास किया । शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और उसमें निहित लोकतांत्रिक सिद्धान्त को आत्मसात् किया । इससे उन्हें व्यक्ति को गुलाम बनाने और बीते युग की जाति जैसी प्रतिक्रियावादी सामाजिक सस्थाओं और तदरूप दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली । उन्होंने जनतांत्रिक आधार पर भारतीय जनता के मुक्त राष्ट्रीय अस्तित्व की बात सोचना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जनतांत्रिक दिशा मिली । यह आंदोलन चुनाव तथा निर्वाचित समितियों जैसे जनतांत्रिक सिद्धान्त एवं व्यवहार, मताधिकार का विस्तार, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, व्याख्यान और संगठन की स्वतन्त्रता, प्रतिनिधि सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद् आदि की माँग के आधार पर विकसित हुआ । अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से उस भाषा में उपलब्ध सामाजिक समता प्राकृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं बुद्धिवादी दर्शन सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन-मनन के फलस्वरूप जनतांत्रिक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय मिला । सामाजिक समता सम्बन्धी विचारधारा से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की चेतना का विकास हुआ । बुद्धिवादी दृष्टिकोण की मदद से मन गहन अधविश्वास और हजारों-लाखों देवताओं एवं भाग्यवाद और परलोकवाद की जकड़ से बाहर निकल सका ।

आधुनिक शिक्षा ने देशभक्त भारतीयों का ध्यान देश के लुप्त गौरव की ओर आकृष्ट किया । प्राचीन साहित्य एवं दर्शन का

अध्ययन कर अनेक युवको मे अपने देश की प्राचीन विचारधारा के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ और वे भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रवृत्त हुए । भारत के लुप्त इतिहास का ज्ञान जनता को हुआ और उन्होंने अपने अतीत के गौरव से प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त करके देश की दशा को सुधारने के लिए सतत् प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप जन-सामान्य मे राष्ट्रीयता का भाव प्रादुर्भूत कर सके ।

इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा, सुधार आंदोलनो, यातायात के साधनों का विकास, वैज्ञानिक आविष्कारों, चिकित्सीय सस्थानों की स्थापना और उद्योगो की स्थापना आदि ने सामाजिक रूढ़ियो तथा परम्पराओं को कमजोर करने में उल्लेखनीय कार्य किया । जिससे समाज में एक नयी चेतना का संचरण हुआ । इस चेतना के परिणामस्वरूप अब महिलाएँ राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने लगी । उन्हे अपने अधिकारो का बोध हुआ और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हुई । इसी प्रकार दलित जातियों के नेता अपने वर्गीय हितों के संरक्षण एवं सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करने के लिए आगे आए । इन सुधार प्रक्रियाओं एवं ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक चरित्र ने भारतीयो मे राष्ट्रीयता की भावना को संचरित किया जिससे विगलित सामाजिक मान्यताओं तथा राष्ट्रीय पराधीनता से मुक्ति का संघर्ष दिनोदिन गति पकड़ता गया ।

(छ) लोकतत्त्व की स्थापना :

(१) राष्ट्र की भावना : भारत मे राष्ट्रीय भावना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण रहा । अँग्रेजी साहित्य के अध्ययन—मनन के फलस्वरूप शिक्षित भारतीयों को लोकतांत्रिक

विचार का ज्ञान हुआ, जिससे उनका ध्यान देश की समस्याओं के निराकरण की ओर गया । उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने सराहनीय सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया, यह आंदोलन आगे चल कर राष्ट्रीयता के रूप में प्रस्फुटित हुआ । यातायात एवं संचार के साधनों के विकास ने देश के विभिन्न भागों के लोगों को करीब लाया जिससे देश की समस्या के बारे में विचार-विमर्श की प्रक्रिया को गति मिली । प्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करके तथा राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराके उनमें जागरूकता पैदा की, जिससे देशवासी ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक चरित्र को समझ सके और उनके मन में यह धारणा बनी कि सभी समस्याओं का मूल ब्रिटिश शासन ही है । सन् 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष हुआ । कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बालगंगाधर तिलक ने कांग्रेस का उद्देश्य बताया : “राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना, सारे देशप्रेमियों के बीच प्रजाति, धर्म और प्रांतीयताजन्य विभेद का उन्मूलन और उनके बीच राष्ट्रीय एकता की भावना का अधिकाधिक विकास करना । मूलभूत भारतीय समस्याओं पर पूरी बहस के बाद शिक्षित भारतीयों के निर्णय अंकित करना, आदि।”¹ इस प्रकार कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व ने प्रारम्भ में देश के सीमित शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना के प्रसार का कार्य किया ।

किन्तु बीसवीं शताब्दी का पूर्वाश उग्र राष्ट्रवाद के विकास का काल था । लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग-भंग ने देश भर के राष्ट्रवादियों

को झकझोर दिया, जिसकी देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने असहयोग, स्वदेशी और बहिष्कार द्वारा अपना विरोध प्रकट किया। यह विरोध बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश भर में फैल गया। सन् 1908 ई० में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल किया। मजदूर संघ द्वारा की जाने वाली यह पहली राजनीतिक हड़ताल थी। मिटो मार्ले सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना, जैसी घटनाये ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोधी भावना के उत्कर्ष में सहायक हुई। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में विशेषतया, बंगाल में शिक्षित लोगों के बीच बेराजगारी काफ़ी बढ़ गयी थी। ब्रिटिश सरकार की सहायता से उदारवादियों द्वारा लाये गये धीमे क्रमिक विकास का सिद्धान्त और आवेदनों एवं भाषणों का तरीका असफल हो गया था। इस लिए बेकार शिक्षित युवक नरमदल से गरमदल की ओर झुके, जिसके प्रमुख नेता, तिलक, विपिनचन्द्र पाल, अरविन्द, वारीन्द्र घोष और लाला लाजपतराय थे। इस उग्र राष्ट्रवाद को मध्यम वर्ग से सामाजिक समर्थन मिला। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन अभी उच्चवर्गीय शिक्षित समाज तक सीमित था, सन् 1905 ई० के बाद उसका सामाजिक आधार अधिक व्यापक हुआ और उसमें निम्न मध्यमवर्गीय लोग भी शामिल हुए। सन् 1905 ई० में जापान के हाथों रूस की पराजय ने लोगों में यह भावना जगाई कि यदि जापान जैसा छोटा राष्ट्र, रूस को पराजित कर सकता है, तो भारत भी ब्रिटिश सरकार की अधीनता से मुक्त हो सकता है। उग्र राष्ट्रवादियों ने अतीत के गौरव गान द्वारा जनता में आत्म-सम्मान और गौरव की भावना पैदा किया, जिससे वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हुए। बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में 'अभिनव भारत' और 'अनुशीलन

समिति' जैसे क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना से क्रांतिकारी गतिविधियाँ आरम्भ हुई। क्रांतिकारियों ने अन्यायी और अत्याचारी ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके जहाँ ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, वहीं देशवासियों के हृदय को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत किया। अन्य क्रांतिकारी संगठनों में 'पंजाब नौजवान सभा,' 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन,' 'बंगाल की भारतीय गणतंत्र सेना' आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्यों से देश की जनता में उत्साह फूँका। बंगाल की क्रांतिकारी कल्पना दत्त और प्रीतिलता वादेकर ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेकर देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया और देशवासियों की सहानुभूति प्राप्त किया। जलियोंवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश अवाक रह गया। जिस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारी डायर ने निर्मम हत्या का दुष्कृत्य किया, उससे लोगों में रोष भर गया। रौलेट एक्ट, पंजाब में फौजी शासन और सरकार की दमनात्मक नीति के कारण जो राजनीतिक तनाव कायम था, वह ख़िलाफ़त के सवाल के कारण 1920 ई० में और अधिक बढ़ गया। जिस तरह का व्यवहार तुर्की के साथ ब्रिटेन आदि मित्र-राष्ट्रों ने किया, उससे भारतीय मुसलमानों में असंतोष बढ़ा। गंधी और दूसरे कॉंग्रेसी नेता ख़िलाफ़त के पक्ष में थे और उन्होंने मुहम्मद अली और शौक़त अली के साथ देश में शक्तिशाली आंदोलन चलाया। सन् 1920 ई० की स्थिति के सन्दर्भ में ए० आर० देसाई ने लिखा है – “ख़िलाफ़त आंदोलन के कारण मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन के करीब आए। ख़िलाफ़त, पंजाब के दमन कार्य, नाकाफी सुधारों का अदृश्य प्रवाह, इस त्रिवेणी ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को आयतन एवं परिमाण दोनों दृष्टियों से समृद्ध बनाया। स्थिति सब तरह से असहयोग के लिए परिपक्व

थी।¹ इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना दिनोंदिन बढ़ती गयी । गौंधी द्वारा प्रारम्भ किया गया असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नये दौर की शुरुआत थी । गौंधीजी ने संघर्ष का ऐसा कार्यक्रम बन जिससे जन-साधारण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक हो सके : मजदूर किसान पूँजीपति, विद्यार्थी, वकील, स्त्रियों आदि सब तरह के त इस आंदोलन में भाग ले सकें । इस अहिंसक आंदोलन द्वारा गौंधीजी लोगो मे ब्रिटिश सरकार के प्रति अशेष घृणा और स्वराज्य की दुर्दमन पिपासा भर दी । यद्यपि सन् 1922 ई० में चौरी-चौरा की घटना (जिस क्रुद्ध भीड़ ने एक थाने में सिपाहियों को बद करके आग लगा दिया थ के बाद गौंधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, फिर भी इस द्वारा पूरा देश राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ चुका था ।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी का पूर्वांश राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो चुका था । साथ ही इसका विस्तार जन सामान्य तक हो गया । इस राष्ट्रीयता के विकास में उग्र राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारी संगठनों और महात्मा गौंधी का योगदान उल्लेखनीय हैं ।

(2) जनतंत्र का विचार :

पाश्चात्य साहित्य और सस्कृति के सम्पर्क से भारतीयों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का परिचय हुआ, उन्हें पश्चिम की उदारवादी विचारधारा का भी ज्ञान हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों ने जातिप्रथा की समाप्ति, बाल-विवाह का उन्मूलन, विधवा-विवाह का समर्थन, सामाजिक और कानूनी असमानता का विरोध, सती प्रथा व

1. ए० आर० देसाई . भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 25

विरोध आदि प्रश्नों पर आदोलन किये। धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक अंधविश्वास, मूर्तिपूजा, बहुदेववाद, वंशानुगत पुरोहितवाद आदि का विरोध किया गया। इन आदोलनों ने कमोवेश मात्रा में व्यक्ति स्वातन्त्र्य, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धान्त का पोषण किया। सुधारवादी राजा राममोहनराय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि मनीषियों का विश्वास था कि – “नये समाज का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास वैयक्तिक स्वतन्त्रता, व्यक्ति की उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए अवसर, सामाजिक समानता आदि उदारवादी सिद्धान्तों के आधार पर ही सम्भव है।”¹ इस प्रकार इन सुधारवादी नेताओं ने प्राचीन धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण का परिमार्जन कर उसका जनतंत्रीकरण किया। इन सुधारकों का मानना था कि भारतीय जनता की राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक सम्बन्धों एवं संस्थाओं का जनतंत्रीकरण हो।

भारतीय स्वतन्त्रता आदोलन में जनतात्रिक विचारधारा सर्वत्र विद्यमान रही। इसी विचारधारा के अनुरूप राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार, स्वायत्त शासन, मताधिकार होमरूल, डोमिनियन स्टेट्स आदि की माँग की। इससे जन्म पर आधारित विशेषाधिकार का जिससे जाति जैसी संस्था का सपोषण हुआ था, पर आघात हुआ। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता को छिन्न-भिन्न करने के हर प्रयास का विरोध किया। प्रेस की आजादी एक जनतात्रिक

अधिकार है, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रवाद ने अपने प्रत्येक चरण में संघर्ष किया। जन-सामान्य में जनतांत्रिक विचार के प्रसार में प्रेस की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रही। भारतीय राष्ट्रवादी गोखले, गाँधी आदि उदारवादी और उनके साथ वामपंथी राजनीतिज्ञों ने यह तर्क दिया कि – “चूँकि ब्रिटिश सरकार से स्वाधीनता या स्वराज्य की उनकी माँग प्रजातांत्रिक है, इसलिए भारतीयों को अपने सामाजिक जीवन में प्रजातंत्र के आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए, समुदायो, जातियों और व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों का साम्य, स्वातन्त्र्य और मानव के अधिकारों जैसे प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों की बुनियाद पर निर्माण करना चाहिए।”¹ इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मज़दूरों, किसानों, स्त्रियों, पत्रकारों आदि ने अखिल भारतीय एवं प्रांतीय स्तर पर अपने-अपने संगठन बनाकर अपने हितों की सुरक्षा की माँग की, और राष्ट्रवादी आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की। ये सभी संगठन जनतांत्रिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे।

(3) समतापरक विचारधारा : बीसवीं शताब्दी की राजनीति में यह युग गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, तिलक और बल्लभभाई पटेल का था। इस युग में जनसामान्य के हितों की लड़ाई चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध, रूसीक्रांति, विश्व के अनेक देशों में अँग्रेजों की पराजय आदि घटनाओं का प्रभाव भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा पर भी पड़ा। मार्क्सवादी विचारधारा की धूम विश्व भर में थी। “गाँधीवादी चिंतनधारा वस्तुतः मार्क्सवादी चिंतन पद्धति का ही भारतीय संस्करण था भारतीय औपनिवेशिक पूँजीवादी व्यवस्था, कृषि व्यवस्था की स्रृज जीवनधारा और

563771

गॉंधी, मार्क्स से भिन्न निष्कर्ष देते हैं। उद्योगों में विकन्द्रीकरण की बात कहकर, गॉंधी जहाँ अपने आर्थिक चिन्तन में मार्क्स से आगे एक कदम बढ़ाते हैं, वही व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक मूल्यों का अन्वेषण देश के औसत आर्थिक स्तर पर उनकी जाँच के प्रसंग में तो वे निर्विरोध थे ही।¹ इस प्रकार गॉंधीजी ने मार्क्स की हिंसा की राजनीति से अपनी असहमति प्रकट की। जिस कसौटी पर गॉंधीवादी अर्थव्यवस्था की जनतात्रिक नींव खड़ी की गयी थी, वह भावगत ही नहीं, भारत के अनुकूल और आसानी से अमल में उतारी जा सकती थी। वैसा न होने पर ही ब्रिटेन से आयातित पूँजीवाद-समाज व्यवस्था बनकर आरोपित हो गया।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वाश में समाजवादी, साम्यवादी दलों, मजदूरों तथा किसानों आदि के अपने स्वतन्त्र आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों का उदय और विकास हुआ। पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस ने साम्राज्यवाद, पूँजीवाद और जमींदारी प्रथा पर प्रहार किया। रूस में समाजवादी क्रांति की सफलता एवं समाजवादी राज्य की स्थापना के कारण आमूल परिवर्तन के इच्छुक राष्ट्रवादी समाजवादी तथा साम्यवादी सिद्धान्तों की ओर आकृष्ट हुए। भारत में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप वर्ग-संघर्ष की चेतना का उदय हुआ। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने अपने संगठन बनाये और अपनी मूलभूत आवश्यकता की प्राप्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया। इसी के साथ गरीबी कर्ज अनावृष्टि और अकाल से पीड़ित किसानों में भी विद्रोह की चेतना पैदा हुई। वर्कर्स एण्ड पीजंट्स पार्टी ने अपनी मॉर्गो को लेकर अनेक हड़ताल किये, साथ

ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर स्वतन्त्रता आंदोलन में सहयोग किया । सन् 1924 ई० में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद मजदूर एवं किसान संघ धीरे-धीरे उनके प्रभाव में आते गये । इसी प्रकार कांग्रेस की नीतियों से असन्तुष्ट होकर आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉ० राममनोहर लोहिया आदि ने 1934 ई० में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था . "स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो ताकि भारतीय समाज से शोषण की वीभत्स संस्था का उन्मूलन हो सके । निजी संपत्ति का उन्मूलन हो सके, ताकि समाज के दो वर्गों में व्याप्त खाई को पाटा जा सके।"¹ कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने शोषित और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय राजनीति में समतामूलक समाज व्यवस्था का समावेश कराया । समाजवादी एक तरफ कांग्रेस से भी जुड़े रहे और दूसरी ओर इन्होंने मार्क्सवादी चिंतन धारा को भी आत्मसात् किये रहे । इस सन्दर्भ में प्रो० सिन्हा ने लिखा है कि — " कांग्रेस समाजवादी ऐसी मनःस्थिति के शिकार थे जहाँ हृदय से वे गोंधी के साथ थे, लेकिन सिर मार्क्स से प्रभावित था । होंलाकि गोंधीवाद का प्रभाव अधिक था लेकिन मार्क्सवादी प्रभावों से मुक्त न हो सके।"² इस प्रकार मजदूरों, किसानों के संगठन जहाँ मार्क्सवादी विचारधारा से परिचालित हो रहे थे, वहीं समाजवादी भी मार्क्स से प्रभावित थे ।

1. संपादक डॉ० सत्या एम० राय . भारत में राष्ट्रवाद, पृष्ठ 267

2. संपादक डॉ० सत्या एम० राय : भारत में राष्ट्रवाद, पृष्ठ 276

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के पूर्वाश में वामपंथी विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों ने दलितों, शोषितों, सर्वहारावर्ग और स्त्रियों की स्थिति में सुधार कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया । साम्यवादी विचारधारा के विचारकों का मत था कि आर्थिक स्थिति में परिवर्तन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति स्वयमेव परिवर्तित हो जायेगी । यद्यपि गाँधी जी जैसे राजनीतिज्ञ, सत् के व्यक्तित्व के सामने भारत में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार व्यापक स्तर पर नहीं हो पाया, परन्तु भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इसने सामन्तवादी व्यवस्था को कमजोर करके, जन-सामान्य में आर्थिक समानता की चेतना को संचरित किया । साम्यवादियों ने बौद्धिक वर्ग का ध्यान आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की ओर आकर्षित कर, उनकी स्थिति में सुधार की चेतना को जगाया ।

द्वितीय अध्याय

द्विवेदी-युग का सूत्रपात : पूर्वपीठिका

द्विवेदी-युग का सूत्रपात : पूर्वपीठिका

एक ओर भारतेन्दु युगीन कवियों की काव्य-प्रवृत्तियों भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध है, उनमें श्रृंगारिकता और भगवद् भक्ति की धाराएँ प्रवाहित थीं। दूसरी ओर भारतेन्दु युगीन काव्य उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप उद्भूत जन-चेतना की भावना से भी अनुप्राणित थी। पुनर्जागरण के फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो सक्रियता दृष्टिगत होती है, भारतेन्दु-युग की काव्य-रचनाएँ उससे अछूती नहीं थीं। भारतेन्दु कालीन कवि पूर्णतः रीतिकालीन काव्य-परिपाटी को छोड़ नहीं पाये, फलतः उनमें रीति-निरूपण और श्रृंगारिकता का मोह बराबर बना रहा। भारतेन्दु युगीन कवियों की काव्य-प्रवृत्ति को लक्ष्य करके डॉ० रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि " भारतेन्दु-काल के अधिकांश कवियों में काव्य साहित्य की प्राचीन परम्परा का अवलम्बन ही मिलता है, किन्तु समय के साथ नवीन भावनाओं का संचार होता गया और आगे चलकर उसने अपनी रूप रेखा ही बदल दी।"¹ डॉ० वर्मा के कथन से स्पष्ट है कि भारतेन्दु युगीन काव्य एक ओर भक्ति मिश्रित श्रृंगारिकता से ओतप्रोत था, तो वही सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता की भावना को भी अभिव्यक्ति दी है।

भारतेन्दु युगीन कवियों की रचनाओं में जहाँ राजभक्ति के स्वर की अनुगूँज सुनाई पड़ती है, वही उन्होंने अँग्रेजों द्वारा किये जा रहे आर्थिक शोषण का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। भारतेन्दु-युग के कवियों ने

1. डॉ० रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास,

सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अधविश्वासों, कुरीतियों आदि को अपना काव्य-वस्तु बना कर जन-चेतना को परिष्कृत एवं परिमार्जित करने का प्रयास किया। उन्होंने काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया, यद्यपि कुछ रचनाएँ खड़ीबोली में भी लिखी गयीं। गद्य की भाषा के रूप में खड़ीबोली का प्रयोग किया जाता रहा। द्विवेदी-युग में कविता के स्वरूप एवं काव्य-वस्तु आदि क्षेत्रों में काफी परिवर्तन हुए और साथ ही काव्य उद्देश्य, काव्य-भाषा, प्रकृति-चित्रण आदि दिशाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियों अर्जित की। भारतेन्दु युगीन काव्य में जो युगीन चेतना शैशवास्था में थी, द्विवेदी-युग में वह परिपक्वता को प्राप्त हुई। द्विवेदी युगीन कवियों ने उसकी सशक्त अभिव्यक्ति की है।

(क) प्राचीनता और रूढ़ि का खंडन :

हिन्दी साहित्य की रीतिकालीन श्रृंगारिकता और जड़ता की जकडबदी से भारतेन्दु और भारतेन्दु युग के कवियों ने मुक्त कराने का जो प्रयास प्रारम्भ किया था, उसका पूर्ण विकास द्विवेदीयुगीन काव्य में दिखाई पड़ता है। भारतेन्दु युगीन काव्य रीतिकालीन काव्य परम्पराओं का उत्तराधिकारी था। यद्यपि इस युग की काव्य रचनाओं में रीतिकालीन श्रृंगारिकता मिश्रित भक्ति प्रतिष्ठित हुई है, परन्तु इसके साथ ही राष्ट्रीयता और सामाजिक सस्कार की भावना के स्वर भी विद्यमान हैं। "श्रृंगारिक रसिकता, अलकरण मोह, रीति-निरूपण प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण प्रभृति रीतिकालीन प्रवृत्तियों का महत्व क्रमशः कम होता गया, और भक्ति तथा नीति को प्रमुख वर्ण्य विषयों के रूप में ग्रहण करने का आग्रह भी नहीं रह गया।" ¹ भारतेन्दु,

युगीन कवियों ने मातृभूमि—प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्त्व, अस्पृश्यता, वर्णव्यवस्था मद्य - निषेध, भ्रूण हत्या की निन्दा आदि विषयों को काव्य-वस्तु बनाया। धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों तथा अधविश्वासों पर प्रहार द्वारा जिस सामाजिक चेतना के प्रसार का कार्य भारतेन्दुयुगीन काव्य में आरम्भ हुआ था, वह द्विवेदी युगीन काव्य में पूर्णता को प्राप्त हुआ। भारतेन्दु-युग में विगलित सामाजिक-नैतिक रूढ़ियों के विरोध का स्वर, उस युग की साहित्यिक पत्रिकाओं में मुखरित हुआ है।

भारतेन्दु युगीन कवियों में वर्णव्यवस्था, अस्पृश्यता, नारी विषयक दृष्टिकोण आदि में द्वैधता दिखाई पड़ती है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई मिशनरियों आदि के प्रभाव से जो नवीन सामाजिक-चेतना उभरने लगी थी, और भारतेन्दु, प्रेमचन्द, प्रतापनारायण मिश्र आदि की कविताओं में जिस सुधारवादी मनोवृत्ति की प्रमुखता रही, उसके प्रति सभी कवियों का दृष्टिकोण उदारता समन्वित नहीं था। 'भारत धर्म' कविता में अम्बिकादत्त व्यास द्वारा वर्णाश्रम-धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन और राधाचरण गोस्वामी द्वारा विभिन्न कविताओं में प्राचीन शास्त्र नीतियों का समर्थन एवं विधवा-विवाह का विरोध किया गया है। ऐसे कवियों को युगीन समस्याओं की पूरी जानकारी थी, किन्तु उनके समाधान के लिए वे परम्परागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। इसके विपरीत भारतेन्दु ने वर्णाश्रम धर्म की सकीर्णता का इन शब्दों में विरोध किया — "बहुत हमने फैलाये धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म।" 'मन की लहर' में प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि, बाल-विधवाओं की करुण दिशा की ओर गयी। "कौन करेजो नहीं कसकत सुनि बिपति बाल विधवन की।" अभिप्राय

है कि सामाजिक परिवेश में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी तो कुछ प्रायः यथा स्थितिवादी भी थे।”¹

द्विवेदी युगीन कवियों ने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, नारी विषयक रूढ़ियों का खण्डन किया है। ‘पंचवटी’ में निषाद, शबरी आदि निकृष्ट समझी जाने वाली जाति के लोगों के प्रति राम को प्रेम-पूर्ण दिखाकर अछूतों के साथ गुप्तजी ने अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा है — “जिन्हें हम नीच समझते हैं, वे हमारी तरह ही प्राणी हैं, अन्तर केवल इतना है कि हम आवाज उठाकर अपनी सवर्णता की दुहाई देते हैं तथा वे सवर्ण के समस्त दुष्कृत्यों को मूक होकर सह लेते हैं।”² साकेत में राम की यह घोषणा अस्पृश्यता निवारण की द्योतक है —

बहु जन वन में हैं बने ऋक्ष-बानर-सें

मैं दूँगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से।³

माण्डवी भरत से यह कहकर कि — ‘उसमें भी सुलोचनाएँ हैं और प्रिय, हममें भी अधः’⁴ निम्न वर्णों और अस्पृश्य वर्ग से सम्बन्ध जोड़ने के लिए आग्रह करती है।

मानव-मानव में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। बिना मानव एकीकरण के मानवता कहाँ रह पायेगी। रामनरेश त्रिपाठी के ‘मानसी’ में इस प्रकार वर्णित है —

1. संपादक डॉ० नगेन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 461-462

2. मैथिलीशरण गुप्त पंचवटी, पृष्ठ 16

3. वही साकेत, पृष्ठ 112

4. वही . वही, पृष्ठ 204

कोई दलित न जग मे हमको पडे दिखाई,
स्वाधीन हो, सुखी हो, सारे अछूत भाई।
सबको गले लगा ले, यह शुद्ध मन हमारा,
छूटे स्वदेश ही की, सेवा मे तन हमारा । ¹

गुप्तजी ने उपेक्षित नारी के महत्त्व को प्रतिष्ठित किया। “एक नही दो दो मात्राएँ नर से भारी नारी।” ² कहकर उन्होंने नारी श्रेष्ठता की घोषणा किया है। नारी की सहनशीलता सेवा परायणता तथा कोमलता आदि गुणों को अपने इस एक वाक्य “नारी लेने नही लोक मे देने ही आती है।” ³ कह कर सिद्ध कर दिया है। अतः इस प्रकार की उदार-वृत्ति नारी को उपेक्षित रखना सर्वथा अनुचित है ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक चेतना की जो द्वैधता भारतेन्दु-युग में थी, वह द्विवेदी युगीन कवियों में समाप्त हो गयी। द्विवेदी युगीन काव्य में रूढ़ियों का खण्डन करके एक स्वस्थ समाज की स्थापना की कामना का स्वर सर्वत्र सुनाई पड़ता है।

(ख) नवीनता का उन्मेष :-

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि संस्थाएँ अस्तित्व में आए। भारत में ब्रिटिश विजय, 1857 ई० का स्वतन्त्रता संग्राम, भारत का ब्रिटिश क्राउन के अधीन होना आदि ऐसी

- 1 रामनरेश त्रिपाठी मानसी, पृष्ठ 27
- 2 मैथिलीशरण गुप्त . द्वापर, पृष्ठ 35
3. मैथिलीशरण गुप्त . जयभारत, पृष्ठ 181

महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। इसके चलते पुरानी सामन्तवादी-व्यवस्था के स्थान पर नयी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का आविर्भाव हुआ। प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया। पुराने धार्मिक सस्कार और रीति नीतियों पुरानी लगने लगी। ब्रह्म समाज ने भारतीय कर्मकांड तथा अधविश्वासों का विरोध करते हुए हिन्दू धर्म की वैज्ञानिकता प्रतिपादित की। आर्य समाज ने मूर्ति-पूजा, जाति प्रथा, बहुदेववाद, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि का विरोध करते हुए, हिन्दू धर्म को नवजागरण का संदेश दिया। समाज सुधार की इस दिशा में रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक, और लोक-सेवा के आदर्श की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश सुनाते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा तथा उसके प्रचार-प्रसार में सहयोग किया। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन की सुविधा ने नये साहित्यकारों को जन्म दिया। फलतः साहित्यकार भी पुरातनता के मोह को त्यागने तथा नये विषयों से जुड़ने को विवश हुए।

भारतेन्दु-युग के पूर्व हिन्दी कविता के प्रमुख विषय, भक्ति, श्रृंगार एवं रीतिनिरूपण ही थे। भारतेन्दु युग में नयी राजनीतिक और सामाजिक चेतना ने उसे नये विषय, नये आयाम दिये। देश की उन्नति, अवनति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीजवपन का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 'भारतेन्दु की 'विजयिनी विजय वैजयन्ती', प्रेमघन की 'आनन्द अरुणोदय' प्रतापनारायण मिश्र की 'महापर्व' और 'नया संवत्' तथा राधाकृष्णदास की 'भारत बारहमासा' और 'विनय' शीर्षक कविताएँ देश भक्ति की प्रेरणा से युक्त

हैं।¹ भारतेन्दु ने अंग्रेजों की शोषण नीति का प्रत्यक्ष उल्लेख करते हुए लिखा है -

भीतर भीतर सब रस चूसैं हँसि हँसि के तन मन धन मूसैं ।

जाहिर बातन मे अति तेज, क्यो सखि साजन । नही अंग्रेज ।²

भारतेन्दु की 'भारत भिक्षा', 'रिपनाष्टक' प्रेमघन की 'स्वागत' तथा राधाकृष्ण दास की 'जुबिली', 'विजयिनी विलाप' आदि रचनाओं में देशप्रेम के साथ ही राजभक्ति की भावना भी मिलती है। वस्तुतः ये कविताएँ उस अवसर पर लिखी गई थी, जब कम्पनी के कठोर शासन का अन्त हो गया था और देश की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई थी। महारानी की उदार नीति और उनके लम्बे-चौड़े प्रलोभनों ने कवियों को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया था। इसलिए इन कविताओं को राष्ट्रद्रोही स्वर से युक्त न मान कर नवीन राजनीतिक चेतना का प्रतीक मानना चाहिए। भारतेन्दु युगीन कविता में सामाजिक चेतना का उन्मेष भी है। इस युग के कवियों ने जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर ध्यान दिया। नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, अस्पृश्यता, अनमेल विवाह, मद्य-निषेध आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएँ लिखी गईं। आर्थिक विषमता तथा सामाजिक अंतर्द्वन्द्व का खुलकर विरोध हुआ। 'मन की लहर' कविता में प्रतापनारायण मिश्र ने बाल विधवाओं की करुण दशा अंकित की है। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का स्वर भी इस युग में प्रबल रहा। भारतेन्दु की

1. डॉ० त्रिभुवन सिंह

आधुनिक साहित्यिक निबन्ध, पृष्ठ 57

2. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र. भारतेन्दु ग्रंथावली भाग-दो (संपा० ब्रजरत्नदास),

‘प्रबोधिनी’ प्रेमघन की ‘आर्याभिनन्दन’ प्रतापनारायण मिश्र की ‘होली है’ तथा अम्बिकादत्त व्यास की ‘भारत धर्म’ शीर्षक कविताओं में यही स्वर मुखरित हुए हैं। विदेशी वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के आयात को, भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण माना गया है। मैथिलीशरण की भारत-भारती में इसका विशद वर्णन हुआ है—

जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं ‘एक’ में,
लेते उसी को ‘बीस’ में हैं डूबकर अविवेक में,
जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शान्त है,
उसका पतन एकान्त है, सिद्धान्त यह निर्भ्रान्त है।¹

भारतेन्दु-युग के कवियों में देशानुराग व्यंजक भक्ति-भावना की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों पर आधारित धार्मिकता के स्थान पर, उन्होंने उदारता का परिचय दिया है। प्रेमघन ने ‘आनन्द अरुणोदय’ में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय-भावना पर बल दिया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी ‘जैन कुतूहल’ में धार्मिक विद्वेष की व्यर्थता प्रतिपादित की है। यह प्रवृत्ति द्विवेदी काल में और भी अधिक विकासमान रही तथा कालान्तर में धर्म निरपेक्षता के आदर्श में परिणित हो गयी। मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है—

जिसके लिए संसार अपना सर्वकाल ऋणी रहा,
उस धर्म की भी दुर्दशा हमने उठा रक्खी न हा !
जो धर्म सुख का हेतु है, भव सिन्धु का जो सेतु है,
देखो, उसे हमने बनाया अब कलह का केतु है !!²

1. मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती, पृष्ठ 114

2. वही : वही , पृष्ठ 136

‘वैदेही वनवास’ में राम और सीता के चरित्र को लेकर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का प्राचीन आदर्श, इस बात की पूर्ति करता है कि हम सब को उसी प्रकार मिल जुल कर जीवन यापन करना चाहिए, जैसा हमारे पूर्वजों ने किया।³

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के अन्त में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेन्दु युग में अपने पूर्ववर्ती युग की श्रृंगारिकता, शैति निरूपण आदि की तुलना में राष्ट्रीयता, देश भक्ति, सामाजिक परिष्कार, सांप्रदायिक एकता आदि को अधिक महत्त्व दिया गया है। द्विवेदी युग में यही चेतना आगे परिपक्व हुई है।

(ग) भाषा आंदोलन : खड़ीबोली (सरस्वती)

भारतेन्दु युगीन रचनाकारों की भाषा में द्वैधता बनी रही। जहाँ उन्होंने काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रयोग किया वहीं, गद्य की भाषा खड़ीबोली रही। भारतेन्दु-युग के कवियों ने रीतिकालीन कवियों की भाँति भाषा को शब्द जाल का जामा नहीं पहनाया है। इसके विपरीत भाषा की रागात्मक स्वच्छन्दता, व्यावहारिकता के वृत्त में उसकी प्रभाव क्षमता, मुहावरों और लोकोक्तियों की प्रासंगिकता आदि विशेषताओं के महत्त्व को उन्होंने दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया है। “भारतेन्दु-युग के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है, किन्तु यह इस युग की प्रतिनिधि काव्य भाषा नहीं बन सकी। भारतेन्दु (फूलों का गुच्छा) प्रेमघन (मयक महिमा) और प्रतापनारायण मिश्र की खड़ीबोली कविताएँ तो परिमाण में बहुत ही कम हैं, किन्तु श्रीधर पाठक (एकान्तवासी योगी), बालमुकुन्द गुप्त (स्फुट कविता) तथा राधाकृष्ण दास की खड़ीबोली का

सफल पक्षधर कहा जा सकता है।¹ इस प्रकार द्विवेदी युग में खड़ीबोली को जो काव्योचित गरिमा मिली, उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण भारतेन्दु-युग में ही होने लगा था। सन् 1885 में भारतेन्दु की मृत्यु से 1900 ई० तक साहित्यिक क्रियाशीलता कुछ मद पड़ी। अनुवाद और अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ गयी थी। ब्रजभाषा और खड़ीबोली के द्वन्द्व में खड़ीबोली धीरे-धीरे अपना स्थान बना रही थी। साहित्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कोई महापुरुष नहीं था। पथभ्रष्टता, अराजकता, और उच्छृंखलता का बोल-बाला था। इधर राजनीति में तिलक राष्ट्रीय जीवन को निखार रहे थे, उधर हिन्दी साहित्य में अनिश्चितता जैसी स्थिति थी। यह सङ्क्रमण काल था। राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त करने की क्षमता से युक्त भाषा की आवश्यकता थी। सन् 1837 ई० में अदालतों में उर्दू को स्थान मिला था, हिन्दी की उन्नति बाधित हुई थी। हिन्दी बहुसंख्यकों की भाषा थी। 'हण्टर-कमीशन' के पास 1882 ई० में हिन्दी भाषियों ने कई निवेदन भेजे। हिन्दी दबी थी। शहरी रईस तथा सरकारी कर्मचारी फ़ारसी पढ़ते थे। केवल हिन्दी जानने वालों को गवॉर कहा जाने लगा। अंत में पं० मदन मोहन मालवीय, श्यामसुन्दर दास, महावीरप्रसाद द्विवेदी और बालमुकुन्द गुप्त आदि के अथक प्रयत्नों से 1900 ई० में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर एटनी मैकडोनल्ड ने अदालत में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को भी व्यवहार में लाने का आज्ञा पत्र निकाला, फिर भी हिन्दी का जिस प्रकार उत्थान होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। अँग्रेजी और उर्दू के कारण हिन्दी भाषा की प्रगति को धक्का लगा। स्वयं भारतेन्दु ब्रजभाषा के पक्षधर थे, अतः काव्य

मे खड़ीबोली को प्रश्रय न दे सके। खड़बोली की कविता लिखकर वे प्रसन्न नहीं हो सके। “सन् 1885 ई० के बाद खड़ीबोली का आंदोलन जोर पकड़ लिया। सन् 1885 ई० मे श्रीधर पाठक ने खड़ीबोली में ‘एकान्तवासी-योगी’ की रचना की। सन् 1885 ई० में अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ीबोली आंदोलन नाम की पुस्तक छपवाई।”¹ राधा चरण गोस्वामी कविता मे खड़ीबोली को प्रयुक्त करने के नितान्त विरुद्ध थे। आर्य समाज और ईसाई मिशनरियो ने खड़ीबोली मे जो कुछ काव्य लिखा था, उसे वे ‘पिशाची कविता’² कहते थे। उनका कहना था कि “बस यह खड़ीबोली की कविता भी पिशाची नहीं तो डाकिनी अवश्य ही कवि समाज मे मानी जायेगी।”³ इस अराजकता के समय मे खड़ीबोली की कविता की अवस्था कच्ची और कोमल थी। प्रतापनारायण मिश्र “नवीन हिन्दी को बॉस और ब्रजभाषा को ऊख” की उपमा देते थे। ग्रियर्सन ने 6 सितम्बर, 1887 ई० को बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री को पत्र लिखा था, जिसमें काव्य मे खड़ीबोली के प्रयोग को ‘असफल’⁴ माना था। श्रीधर पाठक और अयोध्याप्रसाद खत्री जहाँ खड़ीबोली के समर्थक थे, वहाँ प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी इसके बड़े विरोधी थे। खड़ीबोली का यह आंदोलन बड़ा विवादास्पद रहा। ग्रियर्सन खड़ीबोली पद्य के विरोधी थे और पिनकाट महोदय समर्थक, ब्रजभाषा वाले गद्य मे खड़ीबोली और पद्य

1 सपादक शिवपूजन सहाय, . अयोध्याप्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, पृष्ठ 64

2 वही . वही, पृष्ठ 64

3 वही वही, पृष्ठ 76

4. वही . वही, पृष्ठ 85

मे ब्रजभाषा के ही समर्थक थे, परन्तु खड़ीबोली के समर्थक दोनो की एक ही भाषा चाहते थे। राधाकृष्ण दास ने इस विवाद को हल करने की दृष्टि से दोनो भाषाओ को गद्य और पद्य मे समान रूप से प्रयुक्त करने की बात कही थी। इधर राजनीतिक आंदोलन एवं वैज्ञानिक आविष्कारो से जो जन-चेतना पैदा हो रही थी, तथा ईसाई मिशनरियो और आर्यसमाजी साहित्यकारो ने जो समर्थन दिया था, उससे खड़ीबोली को बल मिल रहा था। ऐसे विवाद के समय द्विवेदीजी को उस अव्यवस्थित तथा अनियमित खड़ीबोली को काव्य की भाषा बनाने का और उसे खराद पर चढाने का काम करना पडा। "उन्नीसवीं शताब्दी के अंत मे भारतेन्दुयुगीन साहित्य की सजीवता कुंठित सी थी। इधर खड़ीबोली की कविता में सूक्ष्म, सरल और स्वाभाविक भाव व्यजना की कमी थी। खड़ीबोली मे शुरू से ही राष्ट्रीयता और आधुनिकता का समावेश हुआ था। उसका काव्यादर्श ब्रजभाषा से भिन्न था, फिर भी अनगढ़ थी।"¹ उसमें विविध काव्य रूपों एवं शैलियो का अभाव था और उस पर उर्दू का प्रभाव था। भाषा तथा छन्द के प्रयोगो की भी यही दशा थी। ऐसी अवस्था मे आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का हिन्दी मे प्रवेश हुआ, जिससे खड़ीबोली को नयी शक्ति और नया रूप प्राप्त हुआ।

भारतेन्दु युगीन खड़ीबोली काव्य अपरिनिष्ठ भाषा मे रचा गया। वह काव्योचित गुणो से विहीन थी। यह नये प्रयोग का युग था। सस्कृत, उर्दू, फ़ारसी और प्रांतीय बोलियों तथा अंग्रेज़ी के दैनिक व्यवहार तक के शब्द काव्य मे प्रयुक्त हो रहे थे, जिसमे व्याकरण की अवस्था का

अभाव था। भाषा में शब्द सकरता, शैथिल्य और अव्यवस्था थी। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी साहित्य' में लिखा है कि "भाषा के स्तर व्यजना, कलात्मकता, माधुर्य और सौन्दर्य में तब वह असमर्थ थी। अंग्रेजी, संस्कृत, बँगला आदि के काव्यानुसार कई शैलियों प्रचलित हो गयी थी। 'सरस्वती' का संपादन सभालते ही द्विवेदी जी ने काव्य-प्रणाली निर्धारित की और संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू तथा बँगला के काव्य-शास्त्र से भी प्रेरणा ली। उन्होंने काव्य रचना एवं काव्यभाषा के निर्माण एवं परिमार्जन के साथ काव्य-प्रणाली के स्थिरीकरण और सिद्धान्त निरूपण में एक समर्थ आलोचक की भूमिका निभाई।" ¹ द्विवेदी युगीन काव्य की कहानी खड़ीबोली 'सरस्वती' के प्रकाशन से प्रारम्भ होती है। खड़ीबोली का यह प्रयोग काल था, यह प्रारम्भिक दशा थी।

द्विवेदीजी गद्य और पद्य में एक ही भाषा को सुनिश्चित करा देने के समर्थक थे। सन् 1903 ई० में द्विवेदीजी लिखते हैं— "गद्य एवं पद्य की भाषा पृथक्-पृथक् न होनी चाहिए सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य एवं पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए।" ² 'सरस्वती' उनकी विचार वाहिका थी। "अतः द्विवेदी काल की 'सरस्वती' में केवल द्विवेदीजी की प्रतिभा ही नहीं है, बल्कि उनके विचारों का भी उसमें प्रतिबिम्ब पड़ा है।" ³ 'निराला' का मत है कि खड़ीबोली के घट को साहित्य

1. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी . हिन्दी साहित्य, उद्धृत . द्विवेदी युगीन काव्य (डॉ० पूनमचंद तिवारी), पृष्ठ 109

2. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी . रसज्ञरंजन, पृष्ठ 19

3. आचार्य नददुलारे वाजपेयी . हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी, पृष्ठ 4

के विस्तृत प्रागण मे स्थापित कर आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने मत्रपाठ द्वारा देश के नवयुवक समुदाय को एक अत्यन्त शुभ मुहुर्त मे आमन्त्रित किया और उस घट मे कविता की प्राण प्रतिष्ठा की, हिन्दी साहित्य की वर्तमान धारा पूर्वज्ञान के महासागर की ओर जितना ही आगे बढ़ती जायेगी लोग उतना ही उसके महत्त्व को समझेगे।¹ 'हरिऔध', मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी आदि सभी भाषा को सरल बोलचाल से सम्बन्धित सर्वजनीन और देश काल से मर्यादाबद्ध बनाने पर तुले हुए थे। तत्सम् के स्थान पर तद्भव शब्दों के प्रयोग पर बल दिया गया था।

द्विवेदी युगीन काव्य भाषा सम्बन्धी विचारों को इस प्रकार रखा जा सकता है — (क) गद्य और पद्य की रचना एक ही भाषा, खड़ी बोली मे होनी चाहिए। (ख) काव्य भाषा सरल बोलचाल की तद्भव शब्दावली प्रधान हो और शब्दों की तोड़-मरोड़ नहीं करनी चाहिए। (ग) काव्य भाषा मे प्रसाद गुण हों, व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। कवियों का क्षमतापूर्ण शब्द-भण्डार होना चाहिए। शब्द प्रयोगों मे शब्दाडम्बर, अश्लीलता और ग्राम्यता न हो, देशज शब्दों को अपनाना चाहिए। मुहावरे और प्रयोगों का उपयोग, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग, छन्दबद्धता के साथ-साथ अतुकान्त काव्य भी लिखा जाना चाहिए। बँगला और उर्दू छन्दों का प्रयोग भी होना चाहिए।

द्विवेदी-युग मे वर्ण्य विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। उसमे वैविध्य और व्यापकत्व आया। नायिका भेद को छोड़कर सभी

चिरपरिचित उपादान तो गृहीत हुए ही, साथ ही अनेक नूतन विषयो को भी काव्य मे स्थान मिला। आचार्य द्विवेदी ने 'कवि-कर्त्तव्य' निबन्ध मे लिखा था "चीटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत – सभी पर कविता हो सकती है।"¹ इस युग के कवियो ने परोपकार, मुरली, कृषक, सत्य, लडकपन, ईर्ष्या, निद्रा, ब्रह्मचर्य हिन्दी की अपील, कुलीनता, कामना, विद्या आदि शीर्षक वाली कविताएँ लिखीं, जो वर्ण्य विषय के वैविध्य और व्यापकता की प्रतीक है। द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी रचनाओ के माध्यम से त्याग, बलिदान, कर्त्तव्य-पालन आत्म-गौरव जैसे उच्च आदर्शों की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी लिखते हैं – "द्विवेदी जी और उनके अनुयायियों का आदर्श यदि संक्षेप मे कहा जाय तो, समाज मे एक सात्त्विक ज्योति जगाना था। दीनता और दरिद्रता के प्रति सहानुभूति, समय की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का साथ देना, श्रृंगार के विलास-वैभव का निषेध, ये सब द्विवेदीयुग के आदर्श हैं। मध्यवर्ग की राष्ट्रीय भावना जो अमीरो के आतंक से छूट नहीं पाई थी द्विवेदी-युग की आधारशिला है।"² देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियो का विरोध, धार्मिक, एवं सामाजिक रूढ़ियो और आडम्बरो का खण्डन, राष्ट्रीयता की भावना, आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा, इनके काव्य के स्वर रहे हैं। आचार्य वाजपेयी लिखते हैं – "साहित्यिक सामग्री

1 संपादक डॉ० नगेन्द्र . हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 501

2 आचार्य नंददुलारे वाजपेयी हिन्दी साहित्य – बीसवीं शताब्दी, पृष्ठ 12

को समाजव्यापी बनाने का ध्येय लेकर ये लोग निकले थे।" ¹ प्रकृति भी स्वतंत्र रूप में काव्य विषय बनी है। मैथिलीशरण गुप्त, 'हरिऔध', रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी आदि के काव्य में मनोहारी प्रकृति चित्रण मिलता है। 'प्रियप्रवास' का तो आरम्भ ही प्रकृति वर्णन से हुआ है—

दिवस का अवसान समीप था।

गगन था कुछ लोहित हो चला ।।

तरु—शिखा पर थी अब राजती ।

कमलिनी—कुल—वल्लभ की प्रभा ।। ²

द्विवेदीयुगीन कवियों ने प्रेम के आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया है। 'प्रियप्रवास', 'साकेत', 'मिलन' आदि में उसका उदात्त स्वरूप देखा जा सकता है। राधा, कृष्ण की कान्ति—दर्शन कर विश्व—प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। उर्मिला अपने मन को 'प्रिय—पथ का विघ्न' बनने नहीं देती है।

इस प्रकार द्विवेदी—युग ने भारतेन्दु—युग की काव्य भाषा की द्वैधता का अंत कर खड़ीबोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। वर्ण्य-विषय में वैविध्य एवं व्यापकता आयी। सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याएँ काव्य की विषय बनीं। देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ—साथ देशवासियों को स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी, उन्हें त्याग, आत्म गौरव, आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का मार्ग भी दिखाया।

1. आचार्य नददुलारे वाजपेयी . हिन्दी साहित्य —बीसवी शताब्दी, पृष्ठ 7

2. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . प्रियप्रवास, पृष्ठ 1

(घ) काव्य विषय में परिवर्तन : (पौराणिक और ऐतिहासिक की नयी विवृति)

रीतिकालीन कवियों की दृष्टि मुख्यतः रीतिग्रन्थों एवं नायिका भेदों तथा श्रृंगारिक चित्रणों तक सीमित थी। उनका उद्देश्य अपने-अपने आश्रित राजाओं का मनबहलाव करना मात्र था। उन कवियों ने ऐतिहासिक वीरों एवं सांस्कृतिक महापुरुषों के उज्ज्वल चरित्रों को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, अपितु सुन्दरी नायिका की काया के इर्द-गिर्द मेंडराते रहे। उन्होंने नारी के विविध रूपों एवं आदर्श चरित्रों पर भी ध्यान नहीं दिया। 'सब विषय काव्योपयुक्त हो सकते हैं, अपना-अपना मत प्रकाशन करने की सबको स्वतन्त्रता है'—इस मत का प्रचार तो भारतेन्दु काल में ही हो गया था। परन्तु भारतेन्दु कालीन कविता के विषय सीमित ही रहे। द्विवेदी-युग में आकर ही उपर्युक्त मत व्यवहार में परिणत हुआ। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि —“यदि कोई कवि आदर्श पुरुषों के चरित्रों का अवलम्बन करके एक अच्छा काव्य लिखता तो उससे हिन्दी साहित्य को अलभ्य लाभ होता।”¹ आचार्य द्विवेदी के इस कथन की सफल परिणति हरिऔध एवं मैथिलीशरण गुप्त के ग्रंथों में हुई। आचार्य द्विवेदी ने विराट प्रकृति एवं व्यापक मानवीय जीवन में से किसी वस्तु का चयन कर काव्य सृजन करने की प्रेरणा दी — “कविता का विषय मनोरञ्जक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केलि कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका। सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरञ्जन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि उन विषयों को छोड़कर

स्त्रियो की चेष्टाओ का वर्णन करना कोई-कोई कविता की ही चरम सीमा समझते हैं? केवल अविचार और अंध परम्परा।¹ स्पष्टतः यह कथन द्विवेदी युगीन चेतना तथा काव्य-दृष्टि को उद्घाटित करता है।

द्विवेदी-युग में मानव-जीवन के विविध रूपों का चित्रण किया गया। इस युग में ब्रह्म का अवतार माने जाने वाले राम एवं कृष्ण को भी एक मानव की तरह चित्रित किया गया है। यथार्थवादी दृष्टि एवं इहलौकिक चेतना से सम्पन्न, ये कवि ईश्वरावतार को भी व्यापक मानवीय सभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। इस सम्बन्ध में 'हरिऔधजी' ने लिखा है - "मैंने श्रीकृष्ण चद्र को इस ग्रंथ में (प्रियप्रवास) एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं"² इस दृष्टि से 'प्रियप्रवास', 'साकेत', 'पंचवटी', 'जयद्रथ-वध', 'अनघ', 'बुद्धचरित', 'रामचरित चिन्तामणि', आदि ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथों में ईश्वर के दिव्य एवं अलौकिक कृत्यों को मानवीय सभावनाओं के साथ चित्रित किया गया, जिससे कि नव-युग के मानव को उसमें विश्वसनीयता का आभास मिल सके।

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में कृष्ण को बाल्यावस्था से ही लोकसेवा में तथा जातीय उत्थान में सलग्न दिखाया है -

जो होता है, निरत तप में मुक्ति की कामना से,
आत्मारथी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी ।

1. महावीरप्रसाद द्विवेदी . उद्धृत, महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण,
(डॉ० रामविलास शर्मा), पृष्ठ 334

2. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : प्रियप्रवास, भूमिका पृष्ठ, 30

जी से प्यारा जगत—हित, औ लोक—सेवा जिसे है,
प्यारी सच्चा अवनि—तल मे आत्मत्यागी वही है।¹

इस युग के कवियो ने यह अनुभव किया कि ईश्वर का दर्शन विलास
एव वैभव मे रहकर नहीं किया जा सकता ।उसका साक्षात्कार तो दीन—दुखियो
के प्रति सहानुभूति रखने और उनके दुःख निवारण से ही सम्भव है—

मैं दूढ़ता तुझे था जब कुज और वन मे ।
तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन मे ।
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था,
मैं था तुझे बुलाता सगीत मे भजन मे
मेरे लिए खडा था, दुखियों के द्वार पर तू
मैं बाट जोहता, तेरा किसी चमन में ²

इस युग मे अलौकिक पुरुषो के अतिरिक्त ऐतिहासिक वीर, देश—प्रेमियो,
सत्याग्राहियो, समाज सुधारको एव सामान्य मानव आदि का भी पर्याप्त
चित्रण किया गया है। इस दृष्टि से 'रग मे भग', 'विकट—भट', 'वीर
पचरत्न', 'मौर्य विजय', 'प्रणवीर प्रताप', आदि रचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। इनके
अतिरिक्त किसान, भिक्षुक, नारी एवं विधवा भी काव्य के विषय बनें। इस
दृष्टि से 'किसान', 'कृषक क्रन्दन', एवं 'अनाथ' आदि रचनाएँ विशेष रूप
से उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथो मे किसानो की पीड़ा एव उनके भयकर शोषण
का बड़ा ही हृदय—विदारक चित्रण किया गया है। सियारामशरण गुप्त ने
ऋण—ग्रस्त किसान का वर्णन इस प्रकार किया है —

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . प्रियप्रवास, पृष्ठ 190

2. रामनरेश त्रिपाठी . मानसी, पृष्ठ 37

पशु तुल्य हम लाखो मनुज हा जी रहे क्यो लोक मे।

जीते हुए भी सड रहे पड़कर विषम दुःख शोक मे ¹

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ने 'कृषक क्रन्दन' मे किसानो की दयनीय स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। कवि की करुणा दृष्ट्य है -

भारत भूमि के बने महादुखिया किसान है,

कुछ भी पाते नही लड़ाते लाख जान हैं।

जर्जर बन गये, खिन्न दुःख भरे ग्लानि है,

कहों सो गये दीनबधु करुणा निधान हैं।

एक दीन के लिए जो परम दया आती रही,

कोटि-कोटि हम हैं, नहीं क्या अब वह होती रही ²

मैथिलीशरण गुप्त ने 'विष्णुप्रिया' में नारी के प्रति दोहरे मापदण्ड का चित्रण करके समाज के सामने प्रश्न खड़ा किया है -

अबला के भय से भाग गये,

वे उससे भी निर्बल निकले

नारी निकले तो असती है,

नर यती कहा कर चल निकले । ³

प्रकृति के क्षेत्र मे भी द्विवेदी युगीन कवियो ने नयी दृष्टि का परिचय दिया है। रीतिकाल की बहुप्रचलित प्रकृति वर्णन की परम्परा (षड्भक्तु वर्णन, बारहमासा, तथा उद्दीपनगत चित्रण) के अतिरिक्त विविध रूपो मे

1 सियारामशरण गुप्त अनाथ, पृष्ठ 26

2 गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' . कृषक क्रन्दन, पृष्ठ 80

3 मैथिलीशरण गुप्त विष्णुप्रिया, पृष्ठ 57

प्रकृति का सूक्ष्म एव मनोरम वर्णन किया है। प्रकृति वर्णन की विविधता एव सजीवता की दृष्टि से 'प्रियप्रवास', 'साकेत', 'पचवटी', 'पथिक', 'मिलन', 'बुद्धचरित', आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। द्विवेदी-युग में प्रकृति का आलम्बनगत चित्रण प्रचुर परिमाण में हुआ है —

प्रातः काल सिन्धु में जाग्रत थी जब तुम तरंगे,

सत्पुरुषों में यथा लोक सेवा की उच्च-उमंगें।

सैकत तट पर मुग्ध खड़े तुम शोभा देख प्रकृति की,

जाग्रत थे जब दिव्य दशा में अखिल विश्व विस्मृति का ¹

द्विवेदीयुगीन कवि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों एवं कुव्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, और उसका जमकर विरोध भी करते हैं। समाज में फैले विभिन्न भ्रष्टाचारों को भी इन कवियों ने अपने काव्य का वर्ण्य-विषय बनाया है। सरकारी कर्मचारियों में फैली 'घूस' की प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य करते हुए नाथूराम शर्मा 'शंकर' कहते हैं —

"लठों की लूट मच रही है । पूँजी भर पेट पच रही है।

कितने ही राज कर्मचारी । जिनके कर बाग है हमारी,

वेतन भरपूर पा रहे हैं । तिस पर भी घूस ले रहे हैं" ²

द्विवेदीयुग की रचनाओं में राजनीतिक चेतना अत्यन्त प्रखर है । इनकी रचनाओं में पराधीनता से छटपटाती भारतीय चेतना को चित्रित किया गया है। स्वाधीनता की चेतना को कवियों ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। रामनरेश त्रिपाठी समूचे युग को संदेश देते हैं कि —

1 रामनरेश त्रिपाठी पथिक, पृष्ठ 19

2 नाथूराम शर्मा शंकर . सरस्वती, मई, 1916 ई०, पृष्ठ 138

यह प्रत्येक देशवासी का सत्कर्तव्य अटल है,
करे देश सेवा मे अर्पण उसमे जितना बल है । ¹

रामनरेश त्रिपाठी ने देशानुराग की भावना का वर्णन इस प्रकार किया है -

जिसने भी सुन पाया उसका हृदय विमोहक गान,
हुआ उसी का देश-प्रेम से पूरण प्लावित प्रान । ²

राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत रचनाओ मे 'भारत-भारती' का विशिष्ट स्थान है। इस युग के कवियों पर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की नीतियो, तिलक की मान्यताओ एव महात्मा गॉंधी के सिद्धान्तो का प्रचुर प्रभाव पडा है। गॉंधी के विचारों की स्पष्ट अनुगूँज इस युग की कई रचनाओ मे सुनाई पडती है। सत्य-अहिंसा एव स्वदेशी के उपयोग की मान्यताओं का बड़ी ही सजीवता के साथ उल्लेख किया गया है। स्वदेशी वस्त्र धारण करने का उपदेश देते हुए आचार्य प्रवर महावीरप्रसाद द्विवेदी कहते हैं -

अरे भाई । अरे प्यारे । सुनो बात,
स्वदेशी वस्त्र से शोभित करो गात ।

वृथा क्यों फूँकते हो देश का दाम,
करो मत और अपना नाम बदनाम । ³

1 रामनरेश त्रिपाठी . पथिक, पृष्ठ 56

2 वही मिलन, पृष्ठ 66

3 आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी . उद्धृत महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण (डॉ० रामविलास शर्मा), पृष्ठ 355

उपर्युक्त विवेचन के अन्त में निष्कर्षत कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कवियों की दृष्टि युगानुरूप एवं काफी उदार थी। अपने युग में फैली सर्वत्र अव्यवस्था एवं कु-प्रबन्ध को इन लोगों ने काव्य के माध्यम से नियन्त्रित करने की कोशिश की। अपने समय के जीवन की विसंगतियों एवं पराधीनता की पीड़ा से बचने के लिए इन लोगों ने पौराणिक एवं ऐतिहासिक गरिमामय आख्यानों को लोगों के सम्मुख लाकर पर्याप्त आत्मबल प्रदान किया। इन लोगों की उदारचेतना में विराट प्रकृति एवं सम्पूर्ण मानवता को स्थान मिला है। यही कारण है कि बहुत दिनों से उपेक्षित एवं अनदेखे प्रसंग भी काव्य-विषय बन सके।

(ङ) द्विवेदी युगीन कवि (प्रमुख एवं गौण) और उनका सामाजिक सरोकार ।

द्विवेदीकाल के प्रमुख एवं गौण कवियों में विभेद करना कठिन है। कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने काफ़ी परिमाण में कविताएँ लिखी हैं, फिर भी उनकी कविताओं को श्रेष्ठ काव्य की संज्ञा नहीं दिया जा सकता, ऐसी स्थिति में उन्हें प्रमुख कवियों में स्थान न देकर गौण कवियों की सूची में रखा गया है। प्रमुख कवियों की सूची में केवल उन्हीं कवियों को स्थान मिला है, जिन्होंने द्विवेदी युगीन काव्यादर्शों और मान्यताओं को अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। इसके अतिरिक्त ऐसे रचनाकारों का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी कविताएँ अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। द्विवेदीयुगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएँ निम्नानुसार हैं —¹

1. प० नाथूराम शर्मा 'शकर' .— 'अनुराग-रत्न', 'शकर सरोज', 'गर्भरण्डा रहस्य', 'लोकमान्य तिलक', प्रमुख रचनाएँ हैं। 'अविद्यानन्द', 'काव्याख्यान', 'पंचपुकार', 'मेरा महत्त्व', 'आर्य-पंच की आल्हा', 'निदाघ', 'निदर्शन', 'सूर्य ग्रहण', आदि अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। 'शकर-सर्वस्व' में उनकी समस्त रचनाएँ संग्रहीत हैं।
2. श्रीधर पाठक .— 'एकान्तवासी', 'श्रान्त पाथिक' (क्रमशः एडविन एण्ड एजलीना और ट्रैवलर के अनुवाद हैं।) 'काश्मीर-सुषमा', 'श्री गोखले प्रशस्ति', 'भारतगीत', 'मनोविनोद', 'जगत् सचाई सार', 'जॉर्ज वदना आदि उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।
3. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' .— 'प्रियप्रवास', 'पद्य-प्रसून' 'प्रेम पुष्पोद्धार', 'चुभते-चौपदे', 'चोखे-चौपदे', 'रस कलस', 'वैदेही वनवास', प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त 'कर्मवीर', 'जीवन-मुक्त', 'हमें चाहिए', 'अविद्या', 'कुलीनता', 'नोक-झोंक', 'मनोव्यथा', 'चेतावनी', 'बेटियों', 'मेवाएँ आदि रचनाएँ समाज की आँखें खोलने के लिए लिखी गयीं। प्रकृति सम्बन्धी रचनाओं में 'चित्तौड़ की शारद रजनी', 'कृतज्ञता', 'वसन्त वर्णन',। उल्लेखनीय हैं। 'वीर वधू संयुक्ता' और 'आर्यबाला' में नारी की ऐतिहासिक वीरता का चित्रण हुआ है।
4. राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' .— 'स्वदेशी कुण्डल', 'स्वदेशी वारामाप्ती', 'जागिए', 'हिन्दू विश्वविद्यालय', 'नये सन् का स्वागत' आदि प्रमुख रचनाएँ हैं। 'मन बन्दर', 'विश्व वैचित्र्य', 'आनन्द का गीत', 'चेतावनी', 'अमलतास', 'वसन्त वियोग' आदि उल्लेखनीय हैं।
5. प० रामचरित उपाध्याय .— 'रामचरित चिन्तामणि', 'सूक्ति मुक्तावली', 'देवदूत', 'भारत भक्ति', 'रामचरित चन्द्रिका', 'राष्ट्रभारती' प्रमुख रचनाएँ

हैं। 'भारत भक्ति' और 'राष्ट्रभारती' राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह है।

6. गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' .— 'राष्ट्रीय', 'त्रिशूल तरंग', 'कृषक क्रन्दन', 'कौशल्या विलाप' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

7. मैथिलीशरण गुप्त — 'रग मे भग', 'जयद्रथ-वध', 'भारत-भारती', 'शकुन्तला पत्रावली', 'किसान', 'पचवटी', 'हिन्दू', 'वकसहार', 'स्वदेश संगीत', 'वन वैभव', 'झकार', 'नहुष', 'सिद्धराज', 'मंगलघट', 'यशोधरा', 'द्वापर', 'साकेत', 'जय भारत', 'विष्णुप्रिया', 'रत्नावली', आदि प्रमुख रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त 'मेघनाथ वध', 'विरहिणी ब्रजागना', 'प्लासी का युद्ध', 'स्वप्नवासव दत्ता', आदि अनुदित रचनाएँ हैं।

8. पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय .— 'नीति कविता', 'मेवाड़ गाथा', 'पद्य-पुष्पाजलि', प्रमुख रचनाएँ हैं। फुटकल रचनाओं में 'नदी कूल मे सायकाल', 'ग्रीष्म', 'वर्षा', 'हेमन्त' आदि उल्लेखनीय हैं।

9. पं० रामनरेश त्रिपाठी .— 'मिलन', 'पथिक', 'स्वप्न' इनके प्रसिद्ध खण्ड काव्य हैं। इसके अतिरिक्त 'जन्मभूमि', 'भारत', 'हिन्दुओं की हीनता', 'स्वेदशगीत', 'महापुरुष' के लक्षण, 'माता का उद्धार' आदि फुटकल रचनाएँ हैं।

10. ठाकुर गोपालशरण सिंह — 'माधवी', 'सचिता', 'मानवी', 'ज्योतिष्मती', 'कादम्बिनी' आदि इनकी रचनाएँ हैं।

11. सियारामशरण गुप्त .— 'मौर्य विजय', 'अनाथ', 'आत्मोत्सर्ग', 'पाथेय', 'राघव-विलाप', 'तिलक वियोग', आदि प्रमुख रचनाएँ हैं।

12. माखनलाल चतुर्वेदी — 'हिमतरंगिणी', 'हिमकिरीटिनी', 'चेतावनी', 'पत्नी', 'समर्पण' आदि प्रमुख रचनाएँ हैं।

13. पं० जगन्नाथदास 'रत्नाकर' — ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं।

‘हिण्डोला’, ‘समालोचनादर्श’, ‘हरिश्चन्द्र’, ‘कलकाशी’, ‘उद्धव शतक’, गगावतरण’, ‘श्रृंगार लहरी’, ‘गगा लहरी’, ‘श्रीविष्णु लहरी’, ‘प्रकीर्ण पद्यावली’ ‘वीराष्टक’ इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

14. सत्यनारायण ‘कविरत्न’ – ‘प्रेमकली’, ‘हृदय तरंग’, ‘भ्रमर दूत’, प्रमुख रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय, प्रकृति सम्बन्धी, प्रख्यात व्यक्तियों की प्रशस्तियों, तथा प्रेम विषयक अनेक सुन्दर रचनाएँ हैं।

गौण कवि :- द्विवेदीयुगीन काव्य समृद्धि में कुछ अन्य कवियों का योगदान भी उल्लेखनीय है। इनमें बालमुकुन्द गुप्त, महावीरप्रसाद द्विवेदी, लाला भगवानदीन, सैय्यद अमीर अली ‘मीर’, गिरिधर शर्मा ‘नवरत्न’, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, रूपनारायण पाण्डेय, मुकुटधर पाण्डेय आदि प्रमुख हैं।

उपर्युक्त काव्य निर्माताओं के अतिरिक्त और भी अनेक महानुभावों ने द्विवेदी-युग में हिन्दी काव्य की श्री वृद्धि की है जिनमें लोकमणि, जगन्नाथ प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, माधव शुक्ल, सत्ताशरण रतूड़ी, मन्नन द्विवेदी, शिवकुमार त्रिपाठी, पार्वती देवी, तोष कुमारी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

द्विवेदीयुगीन कवियों का चिन्तन समाज सापेक्ष है। उन्हें समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों, विसर्गतियों को दूर करके स्वस्थ समाज के निर्माण की चिन्ता है। लोक की पीड़ा उनके काव्य का मूल स्वर है। यही कारण है कि उनके मन में समाज व्यवस्था, भारतीय समाज के स्तरीकरण, उसमें निहित उँच-नीच, छुआछूत और लिगादि भेदों के साथ ही समाज में प्रचलित-बाल हत्या, नर-बलि, विधवा-विवाह-निषेध, सती-प्रथा, बहुविवाह अनमेल विवाह, मदिरो एवं तीर्थस्थलों में व्याप्त

व्यभिचार, अधविश्वास एवं पाखण्डो को लेकर पीडा का भाव है। जिस दृष्टि बोध एवं मानव निष्ठा की सृष्टि, विज्ञान के द्वारा की गई थी, उसके चलते 'मानव' चित्तन के केन्द्र में आ गया। द्विवेदीयुगीन काव्य में व्यष्टि के बदले समष्टि के स्वर की अनुगूँज प्रमुख है। द्विवेदी युगीन काव्य में लोक कल्याण की भावना सर्वत्र विद्यमान है। अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' काव्य के व्यापक महत्त्व का समर्थन करते हुए लिखते हैं — "कविता का उद्देश्य मनोविनोद ही नहीं, समाज उत्थान, देश सेवा, लोक-शिक्षण परोपकार और सदाचार शिक्षा आदि भी है।" ¹ इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु द्विवेदी-युग के कवियों ने भारतीय सस्कृति के महापुरुषों का चित्रण कर के, लोगों को उनके आदर्शमूलक कर्मों एवं जीवन पद्धतियों से परिचित कराया। विदेशी प्रभुता एवं ऐश्वर्य से आक्रान्त तत्कालीन भारतीय जनमानस के सम्मुख भारतीय सस्कृति के अविस्मरणीय एवं महिमापूर्ण पक्षों को उद्घाटित कर भारतीय जनता के आत्मबल को पुष्ट करके, उनमें आत्मगौरव की वृद्धि करता है। मैथिलीशरण गुप्त ने तत्कालीन समाज में व्याप्त भयकर धनलिप्सा के सम्मुख, प्राचीन भारतीय आदर्श को इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया —

मैं आर्यों का आदर्श बताने आया,

जन-सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया ।। ²

प्राचीन भारतीय मानव-धर्म का परिचय हरिऔधजी ने इन शब्दों में दिया है —

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' बोलचाल, पृष्ठ 219

2. मैथिलीशरण गुप्त . साकेत, पृष्ठ 110

विपत्ति से रक्षण सर्व-भूत का, सहाय होना अ-सहाय जीव का ।

उबारना सकट से स्व-जाति को, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है ।¹

‘भारत-भारती’ मे गुप्तजी देशवासियों को पतितावस्था से ऊपर उठने का विनम्र प्रोत्साहन इस प्रकार देते हैं—

हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी,

आओ, विचारे आज मिलकर ये समस्याएँ सभी ।²

श्रीधर पाठक ने हिन्दुओं की दुर्दशा के समकालीन चित्र प्रस्तुत करते हुए सुधारो की आवश्यकता पर बल दिया है। बाल विधवाओं का करुण चित्र प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं —

बाल-विधवा श्रापवश यह भूमि पातक भई ।

होत दुःख अपार सजनी निरखि जग निदुरई ।।³

‘शकर’ की रचनाओं मे विधवा विवाह का प्रबल समर्थन मिलता है उनकी ‘प्रार्थना’⁴, ‘निषिद्ध जीवन’⁵ ‘धर्मवीरो की कर्मवीरता’⁶ आदि कविताओं मे विधवा पुनर्विवाह न होने से उत्पन्न गर्भपात और भ्रूणहत्या आदि दुष्कर्मों से घर की मानहानि की ओर संकेत तथा विधवाओं के उद्धार करने की प्रेरणा मिलती है। ठाकुर गोपालशरण सिंह ने दहेज प्रथा का

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ प्रियप्रवास, पृष्ठ 116

2. मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती, पृष्ठ 14

3. श्रीधर पाठक मनोविनोद, पृष्ठ 170

4. नाथूराम शर्मा अनुराग-रत्न, पृष्ठ 3

5. वही . वही, पृष्ठ 113

6. वही . वही, पृष्ठ 156

विरोध किया तथा स्त्रियो की अशिक्षा और हीन दशा पर भी लिखा —

भगवान हिन्दू जाति का उत्थान कैसे हो भला ।

नित यह कुरीति दहेज वाली घोटती उसका गला ॥

* * *

अगणित कुटुम्बो का किया इस राक्षसी ने नाश है ।

तो भी बुझी न अभी अहो, इसकी रुधिर की प्यास है ॥¹

आगे कवि ने स्त्री शिक्षा की वर्तमान दशा का वर्णन इस प्रकार किया है—

आज अविद्या मूर्ति सी हैं, सब श्रीमतियों यहाँ ।

दृष्टि अभागी देख ले उनकी दुर्गतियों यहाँ ॥²

मैथिलीशरण गुप्त ने कृषकों की दीन-हीन दशा का चित्रण इस प्रकार किया है — “भिक्षुक बनाते पर विधे । कर्षक न करना था उन्हें।”³
नाथूराम शर्मा ‘शकर’ ने किसानो की दुर्दशा पर लिखते हुए कर भार को भुजग कहा है —

कुछ दीन किसान कमाय रहे,

* * *

इनको कर भार भुजंग हुआ ।⁴

तत्कालीन शिक्षा तथा अन्यान्य विषयो पर ‘शकर’ का ‘हमारा अध गतन’ कविता महत्त्वपूर्ण है। भारत की दुर्दशा का यह चित्र दृष्टव्य है—

1. ठाकुर गोपालशरण सिंह . सरस्वती खण्ड 14, सं 1, 1913 ई०

2. वही . सरस्वती खण्ड 26, सं 6, 1925 ई०

3. मैथिलीशरण गुप्त . भारत-भारती, पृष्ठ 96

4. संपादक हरिशकर शर्मा . शकर-सर्वस्व, पृष्ठ 26

कीचड में केहरी पडा है,

गीदड दल घात मे खड़ा है।¹

राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा -

मुसलमान हिन्दुओ, वही है कौमी दुश्मन,

जुदा जुदा जो करे, फाडकर चोली दामन ।²

'पूर्णजी' का मत है कि "हैं भ्राता सब मनुज" का गोंधीवादी मंत्र ही उपादेय है। यही बात 'शकर' कहते हैं -

"जाति पोंति के धर्म-जाल मे उलझे पड़े गवोंर ।

मैं इन सबको सुलझा दूँगा, करके एकाकार ।³

इस प्रकार द्विवेदीयुगीन कवियों ने विधवा, किसान, अछूत, नारी, दुर्भिक्ष, दलित, बाल और वृद्ध विवाह, छुआछूत, आडम्बर, निर्धनता, अविद्या, पुजारी, तीर्थपण्डे, रईसों की विलासिता, धार्मिक मतवाद एवं सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर काव्य रचना करके, समाज व्यवस्था में परिवर्तन की माँग प्रस्तुत की। अतः हम कह सकते हैं कि समाज की दुर्बलताओं, सुधारों की आवश्यकताओं, एवं अपेक्षाओं के मध्य कवियों ने देश के राजनीतिक तनावों एवं उलझनों के बीच समाज को देखा और नयी सम्भावनाओं की ओर मोड़ा।

1 संपादक हरिशंकर शर्मा . शंकर सर्वस्व, पृष्ठ 153

2 राय देवीप्रसाद 'पूर्ण संग्रह' पूर्ण संग्रह (संग्रहकर्ता- लक्ष्मीकांत त्रिपाठी), पृष्ठ 212

3. नाथूराम शर्मा शंकर सरस्वती खण्ड 9, स 5, 1908 ई०

(च) मानवतावाद की स्थापना और लोकमंगल का उन्मेष :-

भक्तिकाल ने शास्त्र सम्मत और खडन-मडनवादी व्यापक दृष्टि दी तथा धर्म की सकीर्णता ने व्यक्ति का व्यक्तित्व छीन लिया। रीतिकाल के शीश-महलो में राजा-रानी, सामन्त, सरदार का श्रृंगार तथा विलास का कल्पना लोक जैसा जीवन, अधिकांशतः सामाजिक तथा मानवीय चेतना से उदासीन रहा। भारतेन्दु युगीन काव्य का स्वरूप श्रृंगारिक ही रहा, यद्यपि वहाँ सामाजिक चेतना के स्वर भी विद्यमान हैं। भारतेन्दु काल में देश की गरीबी बढ़ती रही है।

निरधन दिन-दिन होत है भारत भुव सब भोंति ।

ताहि बचाइ न कोऊ सकत निज भुज बुधि, बल-काति ॥¹

भारतेन्दु-युग में हर ओर संकट था। राजभक्ति करके कुछ जन-नायक गौरव का अनुभव कर रहे थे। समाज ऐसे समय में आर्थिक दासता से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था। भारतेन्दु की 'भारत में मची है होरी' रचना में तत्कालीन समाज का चित्र और उसमें से झँकती हुई देश की दुर्दशा का चित्र बड़ा विचारोत्तेजक है -

भारत में मची है होरी ॥

* * *

भई पतझार तत्व कहूँ नाही वसन्त प्रगटो री।

पीरे मुख भई प्रजा हवै सोई फूली सरसो री ॥

* * *

1. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र · भारतेन्दु ग्रंथावली भाग-दो (सपा० ब्रजरत्न दास),

तब स्वाधीन पनो, धन-बुधि बल फगुआ माहि लग्यौ री ।

* * *

सब कुछ जरि गयौ होरी मे तब धूरहि धूर बचो री ।¹

द्विवेदीयुगीन कवियों ने समाज की ज्वलत समस्याओं का यथोचित चित्रण करके पाठकों को पर्याप्त मात्रा में बौद्धिक परितोष प्रदान किया। इन कवियों के अनुसार मनुष्य जन्म से समान है, अतः उसमें भेद-भाव करना उचित नहीं है। समानता, स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस युग में मानवीय मूल्यों के चित्रण की मात्रा के अनुसार कविता की महत्ता निर्धारित किया गया – “जिस रचना अथवा कविता कलाप में जितनी अधिक मात्रा में मानवता का प्रदर्शन होगा, वह कविता उतनी ही अधिक मात्रा में महत्त्व की अधिकारिणी होगी।”² मानवता के विकास के कारण, इन कवियों ने राजा को ईश्वर का अंश या अवतार न मानकर, उन्हें सामान्य मानव (प्रजा) का प्रतिनिधि मात्र माना है –

“राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है।”³

ससार को छोड़कर ईश्वर की खोज करने की प्रवृत्ति को इन कवियों ने निन्दनीय एवं स्वार्थी प्रवृत्ति बताया, जिसके द्वारा मानव का कल्याण हो सके; वही मनुष्य महान है, उसी का कर्म पूजा है। इसलिए रामनरेश त्रिपाठी ने “ईश्वर भक्ति लोक-सेवा है।”⁴ का अमर सदेश दिया है।

1 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र . भारतेन्दु ग्रंथावली भाग-दो (सपा० ब्रजरत्न दास), पृष्ठ 405, 407

2 अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ . सन्दर्भ सर्वस्व, पृष्ठ 187

3 मैथिलीशरण गुप्त वकसंहार, पृष्ठ 22

4. रामनरेश त्रिपाठी मिलन, पृष्ठ 12

द्विवेदी-युग में सत्ता और जनता का संघर्ष था। विदेशी शासन से मुक्ति, जनता में भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर की समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति सम्बन्धी चेष्टाएँ काव्य में स्थान पा रही थी। विवेकानन्द का अद्वैत दर्शन की व्यावहारिक व्याख्या का प्रभाव चतुर्दिक फैला हुआ था। जिसका परिणाम यह हुआ कि — “करुणा, विश्वबन्धुत्व, समभाव, सत्य अहिंसा, सहनशीलता, क्षमा प्रेम, सहानुभूति, सभी धर्मों की समानता, उँच-नीच का भेदभाव, अछूतोद्धार और धर्म के क्षेत्र में समान अधिकार, जो कि अलग-अलग या सामूहिक रूप से मानवता के पोषक अंग हैं, द्विवेदी युगीन साहित्य में जीवन-सापेक्ष बन गये।”¹ द्विवेदी युगीन काव्य अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति के साथ-साथ मानवता का सिरा भी पकड़े हुए है। केवल द्विवेदी-युग में ही मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा गया था। द्विवेदीयुगीन कवियों ने काव्य में श्रमिक, किसान, दलित वर्ग, नारी, पराधीन देश, भूखमरी, बेकारी, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि विषयों को अपनाया और मानवता की दुहाई दी। सेवा तथा सहानुभूति ईश्वर के पर्याय बन गये। गुप्तजी ने ‘भारत-भारती’ में लिखा है—
दुर्भिक्ष — दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है”²

* * *

कुल जाति-पोंति न चाहिए, यह सब रहे या जाय रे ।

बस एक मुट्ठी अन्न हमको चाहिए अब हाय रे ।³

1. डॉ. पूनमचंद तिवारी . द्विवेदी युगीन काव्य, पृष्ठ 135

2. मैथिलीशरण गुप्त . भारत-भारती, पृष्ठ 97

3. वही . वही, पृष्ठ 100

कृषक— पानी बना कर रक्त का, कृषि कृषक करते हैं यहाँ,
फिर भी अभागे भूख से, दिन रात मरते हैं यहाँ।¹

स्त्रियों— पाले हुए पशु-पक्षियों का ध्यान तो रखते सभी,
पर नारियों की दुर्दशा क्या देखते हैं हम कभी ?²

‘भारत-भारती’ के अशो को देखकर तत्कालीन भारत का चित्र उभर आता है। ऐसी दुरावस्था में हमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की कितनी आवश्यकता थी समझा जा सकता है। परन्तु समाज चुप था। कवि को इसीलिए कहना पड़ा —

‘होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है।’³

सचमुच में वह प्रलय आया। तिलक और गोंधी के गरम और नरम दिलों के साथ चलकर जनता ने देश को आजादी के राज-मार्ग पर दौड़ा दिया।

द्विवेदीयुगीन सभी कवि राष्ट्र, समाज और जाति से सम्बन्धित विषयों को काव्य का विषय बनाए। लोकहित उनका लक्ष्य था, मानवता का उत्थान ही उनकी साधना थी। मैथिलीशरण गुप्त की ‘कृषक कथा’ और ‘भारतीय कृषक’ कविताओं में तथा ‘किसान’ रचना में भारतीय किसान के दुखी जीवन का करुण, दारुण तथा भयावह चित्रण हुआ है। श्रीगयाप्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ के ‘कृषक क्रन्दन’ काव्य संग्रह में ‘आर्त कृषक’ ‘दुखिया किसान’ और ‘कृषकक्रन्दन’ किसानों के दुखी जीवन को व्यक्त करने वाली रचनाएँ हैं। सियारामशरण गुप्त का ‘अनाथ’ और ‘एक फूल की

1. मैथिलीशरण गुप्त . भारत-भारती, पृष्ठ 103

2. वही . वही, पृष्ठ 148

3. वही . वही, पृष्ठ 171

चाह' रचनाओ मे भूख, दरिद्रता, बीमारी, वेदना, मृत्यु का साक्षात् तथा अछूतोद्धार आदि समस्याओ का हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है ।

द्विवेदीयुगीन काव्य में नारी स्वातन्त्र्य सम्बन्धी भावना का विकास हुआ है। स्वयं आचार्य द्विवेदीजी ने 'कान्यकुब्ज अबला विलाप' लिखकर मार्गदर्शन किया -

जहाँ हमारा आदर होता वहीं देवता करते वास,

जहाँ निरादर होता वह घर हो जाता सत्यानाश । 1

कन्या कुल को भौंति-भौंति से पीड़ित हम नित करते हैं।

मुनियों के वंशज होने का तिस पर दम भरते हैं ॥ २

श्रीधर पाठक, 'हरिऔध', 'सनेही' और अन्य आलोच्य युगीन कवियों ने नारी सम्बन्धी समान अधिकार तथा सहकर्मिणी की उच्च भावना को खुलकर प्रश्रय दिया । द्विवेदी युग की यह एक बहुत बड़ी देन है । नारी अब "ढोल गवॉर शूद्र पशु नारी" के सन्दर्भ में नहीं देखी जा रही थी । उसका व्यक्तित्व अब सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा की माँग कर रहा था । राधा का लोकहितकारी रूप आलोच्य काल में इस प्रकार चित्रित किया गया -

वे छाया थी सु-जन शिर की शासिका थी खलो की ।

कगालो की परम निधि थी औषधी पीड़ितों की ।

दीनो की थी बहिन, जननी थी अनाथाश्रितो की ।

1. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी . द्विवेदी काव्यमाला (सपा० प० देवीदत्त शर्मा), पृष्ठ 425

आराध्या थी ब्रज-अवनि की, प्रेमिका विश्व की थी।¹

गुप्तजी के 'साकेत' की उर्मिला और कैकेयी, 'यशोधरा' की यशोधरा और द्वापर की विधृता आदि के चित्रण नारी की वकालत, उसकी प्रशंसा एवं तरफ़दारी के प्रमाण हैं। इसीलिए मैथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा की सीमा रेखा में नारी की महान् त्याग भावना को स्वयं गौतम बुद्ध प्रणाम करते हैं।²

'मानव सेवा ईश्वर सेवा का प्रतिरूप है।' आलोच्य काल का साहित्यकार इस विचार से प्रभावित हुआ। 'प्रियप्रवास' की राधा तथा कृष्ण का मानव प्रेम, जन-सेवा, विश्वात्मा भाव और लोकहित की अदम्य कामना के रूप में मिलता है। 'मिलन' में विजया द्वारा एक निर्धन परिवार की सेवा में सही दाम्पत्य प्रेम का अनुभव किया गया है। 'स्वप्न' में दीन-हीन और असहायों के बीच हरि का दर्शन इसी मानव सेवा का प्रतिरूप है।

द्विवेदीयुगीन काव्य में मानवता को धर्म से भी बड़ी उपलब्धि माना गया है; बिना मानवता के लोक-कल्याण संभव नहीं है। यहाँ नारी सहधर्मिणी, सहकर्मिणी और समान अधिकारों की पात्र मानी गयी। ईश्वर सेवा का सही रूप मानव-सेवा तथा जन-सेवा समझा जाने लगा। अछूत, किसान, मजदूर, अशिक्षित नारी एवं विधवा काव्य के तर्क्य विषय बने। 'सनेहीजी' ने लिखा -

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : प्रियप्रवास, पृष्ठ 209

2. दीन न हो गोपे, हीन नहीं नारी कभी,

भूत-दया-मूर्ति वह मन से, शरीर से,

खपाया किये जान मजदूर, पेट भरना, पर उनका दूर ।
उडाते माल धनिक भरपूर, भलाई, लड्डू मोतीचूर ॥

* * *

अन्नदाता है धीर किसान, सिपाही दिखलाते है ज्ञान । ¹

रामचन्द्र शुक्ल की 'अछूत की आह' बड़ी मार्मिक रचना है -

हाय हमने भी कुलीनो की तरह, जन्म पाया, प्यार से पाले गये ।

जी बचे, फूले फले तो क्या हुआ, कीट से भी तुच्छतर माने गये ।

जो दयानिधि को तनिक आवे दया, तो अछूतो की उमडती आह का ।

यह असर होवे कि हिन्दुस्तान में पॉव जम जावे परस्पर प्यार का ।²

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के अन्त में निष्कर्षत कहा जा सकता है कि द्विवेदी-युग के रचनाकार मानवता के उच्च आदर्शों से प्रभावित हैं। उनकी करुणा, दया एवं सहानुभूति समाज के शोषित, दलित, असहाय और उपेक्षितों के प्रति उमड़ी है। उनकी यह उच्च भावना लोक की पीड़ा से उद्भूत होकर एक ऐसे समाज की कामना करता है, जिसमें सभी सुखी हो, असमानता न हो, शोषण मुक्त हो, समभाव की भावना हो। इनका, सचमुच मानवीय सरोकार था, किसी वाद के तहत समाज के वर्ग विशेष के प्रति आक्रोश नहीं। इसीलिए उनके काव्य-फलक में एक विराट समाज उभर कर सामने आया, जिसमें यदि विसंगतियों और विडम्बना के प्रति दीप्त आक्रोश था; तो, उसके उन्मूलन की मानवीय प्राणवत्ता भी सबकुछ लोकमगल

1. गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' उद्धृत - महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग (डॉ० उदयभानु सिंह), पृष्ठ 246

2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल . सरस्वती, नवम्बर, 1906 ई०, पृष्ठ 442

से प्रेरित था, मानव-मात्र के प्रति मानवीय करुणा से, मानवीय करुणा ही इस लोकमगल के लिए दीपस्तम्भ बनी रही। इसकी व्यापकता में स्त्री, अशिक्षित व्यक्ति, किसान, मजदूर, अछूत, मुसलमान, उपेक्षित अन्य पात्र आदि सभी शामिल हैं।

तृतीय अध्याय

लोक-मंगल के तत्त्व और राष्ट्र-प्रेम का संश्लेष

लोक-मंगल के तत्त्व और राष्ट्रप्रेम का संश्लेष :

उन्नीसवीं शताब्दी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलन का मूल उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त विद्रूपता, विषमताओं, विसंगतियों आदि को दूर करके एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना करना था। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों एवं विषमताओं के परिष्कार एवं परिमार्जन की प्रक्रिया ने लोगों में जिस चेतना को संचरित किया, कालान्तर में वही चेतना राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के उन्मेष का काल था। इस सन्दर्भ में रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन उल्लेखनीय है— “ राष्ट्रीयताभारत वर्ष में पुनरुत्थान की कुक्षि से उत्पन्न हुई।”¹ स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान आंदोलन ने जिस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को जन्म दिया, प्रकारान्तरे से वही भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बनी। राष्ट्रीय भावना की जागृति के साथ पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण के प्रति विरोध प्रारम्भ हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ने धर्म और अध्यात्म में भारत वर्ष की श्रेष्ठता प्रमाणित की और बाल गंगाधर तिलक ने राजनीति में भारतीय नीति का पोषण किया। उनके आदर्श पर साहित्य और समाज में भी भारतीयता की विजय श्री अग्रसर हुई। बग-विच्छेद के कारण असतोष की जो लहर 1905 ई० में स्वदेशी आंदोलन के नाम से चल पड़ी, उसने इस राष्ट्रीय भावना को सबसे अधिक शक्ति प्रदान की। उग्र राष्ट्रवाद के मूल में सांस्कृतिक चेतना क्रियाशील थी। उन्होंने अपना आदर्श उदार राष्ट्रवादियों के विपरीत भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा एवं साहित्य आदि को बनाया। महात्मा गान्धी का ट्रस्टोशिप सिद्धान्त, सर्वोदयी विचारधारा, दलितोद्धार आदि लोक कल्याण और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत थे। यहाँ वैयक्तिक प्रेम-भाव का प्रवाह मानवता की ओर हुआ

है। अब वैयक्तिक प्रेम की अपेक्षा, मानव-प्रेम, लोक-प्रेम, धर्म-प्रेम, समाज-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम, देश-प्रेम क्रमशः महत्त्वपूर्ण हो गया। इस प्रकार व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि का चिंतन महत्त्वपूर्ण हो उठा। यही समष्टि चिंतन लोक-मांगलिकता का मूल तत्त्व है। लोगो में निस्वार्थता, त्याग की भावना, करुणा आदि उच्च-मनोभावों का संचरण हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के विकास की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। अब आवश्यकता थी ब्रिटिश सत्ता के शोषण, अन्याय, अत्याचार दुर्दमनीय शक्ति के खिलाफ खड़ा होकर राष्ट्र को मुक्त कराना, जिससे राष्ट्र पुनः अपने गौरव, वैभव एवं समृद्धि को पुनः प्राप्त कर सके और अन्ततः यही हुआ भी।

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त 'भारत-भारती' में इसी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता का आख्यान प्रस्तुत किया है। "इस युग में काव्य की सबसे बड़ी प्रेरणा थी-सांस्कृतिक और नैतिक चेतना। इन कवियों का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत विषय तक ही सीमित नहीं रहता था। वे लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कविता लिखते थे। लोक-कल्याण की भावना के अन्तर्गत समाज-सुधार, राष्ट्रीय चेतना, नैतिक सुधार तथा विवेकशील दृष्टिकोण था।"¹ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्विवेदीयुगीन काव्य में लोक-मांगलिकता एवं राष्ट्रीयता की भावना का संश्लेषण हुआ। किन्तु प्रक्रियाओं से लोक की चिन्ता का पर्यवसान राष्ट्र-प्रेम के रूप में हुआ, उस संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए-सांस्कृतिक पुनरुत्थान आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ मनीषियों एवं राष्ट्रवादियों के चिंतन और उनकी कार्य-शैली को जानना आवश्यक है। सामान्यतः इसको निम्न शीर्षकों एवं उपशीर्षकों में विश्लेषित तथा विवेचित किया गया है:-

1 डॉ० भक्तिराम शर्मा द्विवेदी युगीन काव्य पर आर्य समाज का प्रभाव,

(क) नवजागरण · सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन

भारत में अँग्रेजों के राज्य की स्थापना के पश्चात् भारतीय संस्कृति का सम्पर्क पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारधाराओं से हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक भारतीय संस्कृति धार्मिक—सामाजिक रूढ़ियों, अधविश्वासों आदि से आच्छादित हो गयी थी, उसमें जड़ता का आभास होने लगा था। जब इसका सम्पर्क पाश्चात्य संस्कृति के बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुआ, तो उससे प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और प्रतिक्रिया हुई भी। इस प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप जो सचेतना आयी उसे नवजागरण कहा गया। इस नवजागरण के परिणामस्वरूप विद्वानों ने पाश्चात्य संस्कृति की महत्ता को स्वीकार करने के बदले भारतीय संस्कृति को बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया। “अतएव भारत में नवोत्थान का जो आंदोलन उठा उसका लक्ष्य अपने धर्म, अपनी परम्परा और अपने विश्वासों का त्याग नहीं, प्रत्युत, यूरोप की विशिष्टताओं के साथ उनका सामंजस्य बिठाना था।”¹

उन्नीसवीं शताब्दी में हुए नवजागरण से जो वैचारिक परिवर्तन हुआ उससे धार्मिक—सामाजिक सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। “विभिन्न सुधारों के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयों का अंत कर समाज में समानता, स्वतन्त्रता तथा मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश हुई। सामाजिक सुधार विशेष कर नारी उद्धार, अछूतों के उद्धार एवं शिक्षा के प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय काम हुए।”² इस्लाम की भी नयी व्याख्या प्रस्तुत की गयी। सर सैयद अहमद ने जिस इस्लाम की व्याख्या पेश की वह

1 रामधारीसिंह दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 532

2 संपादक प्रो० आर०एल० शुक्ल . आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ 269

प्राकृतिक नियमों के अनुसार एवं वैज्ञानिक प्रगति के सर्वथा अनुकूल था तथा मानवतावाद, बुद्धिवाद एवं प्रगतिशील विचारधारा से उसका विरोध नहीं था।

नवोत्थान का दूसरा प्रधान लक्षण निवृत्ति का त्याग था। निवृत्तिवाद भारतीय स्वभाव का अंग हो गया था। समाज में सन्यास की प्रतिष्ठा थी। स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक ने वेदान्त और गीता की नयी व्याख्या प्रस्तुत करके यह प्रतिपादित किया कि वैदिक धर्म का मूल उपदेश निवृत्ति नहीं, बल्कि प्रवृत्ति है। इस्लाम हिन्दुत्व की तुलना में प्रवृत्तिमार्गी पहले से ही था। “जीवन सत्य है, संसार सपना नहीं है, वैराग्य जीवन की पराजय को नहीं कहते हैं तथा कर्मकर्म का विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनुष्य के इहलौकिक सुखों का ही नाश हो जाय, ये और ऐसे उपदेश इस काल के मुख से बार-बार सुनाई देते हैं। यही कारण है कि— उन्नीसवीं शताब्दी के बाद से भारतीय साहित्य में क्रान्तिकारी और अनय विरोधी स्वर जोर से गूँजने लगे। यह स्पष्ट ही गीता और वेदान्त की प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम है।”¹

भारतीय नवजागरण प्राचीन और नवीन के समन्वय, अतीत के गौरव, स्वदेशी तथा समाज सुधार के विभिन्न प्रश्नों— बाल-विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, सती-प्रथा आदि को हल करने में व्यस्त हो गया। राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि ने सांस्कृतिक नवजागरण को सगठित किया। सन् 1885 ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के पश्चात् भारत में राजनीतिक संघर्ष बढ़ने लगा। द्विवेदी-युग की पृष्ठभूमि में उन्नीसवीं शताब्दी की यही सांस्कृतिक सचेतना सक्रिय थी।

द्विवेदीयुगीन काव्य के मूल में जातीय गौरव का भाव और अपने

महान् अतीत की चेतना है। पश्चिम का अधानुकरण करने की प्रवृत्ति द्विवेदी-युग में अपनी राष्ट्रीय धरोहर को महत्त्व देने के कारण घटने लगी थी। क्रान्तिकारी, गरमदल वाले कॉंग्रेसी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के लोगो में भारतीय सस्कृति के उत्थान की मनोभावना सर्वोपरि थी। "तिलक, एनीबेसेट, गोखले, रानाडे, अरविन्द घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर इसी सास्कृतिक नवोत्थान के सुदृढ़ स्तम्भ थे। इन्होंने सभी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को आत्मसात् किया था। इसी सास्कृतिक चेतना से राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। भारतेन्दुयुगीन काव्य में जो कर्तव्यपरायणता, सेवा भाव, लोक-रक्षा, देश-प्रेम आदि की साधना की गयी थी, वह प्रथम महायुद्ध की चपेट के कारण और अधिक साधनात्मक, तप-त्यागमय, अहिंसा तथा आत्मशुद्धि से भर उठी। विश्व-बन्धुत्व, एकोऽह बहुस्याम, मानव प्रेम आदि पुनः जाग उठे ।¹

विवेकानन्द, श्रीअरविन्द, विपिनचन्द्र पाल, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महात्मा गान्धी, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि पश्चिमी भौतिकवाद से भारत की रक्षा करना चाहते थे । भारत को समूचे विश्व-मानवता की निर्वाण भूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया । भारत माता के गीत गाये जाने लगे । राजा राममोहन राय का एकेश्वरवाद, विश्वधर्म, प्रकृति तथा अंतश्चेतना को ईश्वरीय ज्ञान का मूल स्रोत मानने वाला मत फैला । आर्य समाज, वेदान्त दर्शन, गान्धी का गीता धर्म, तिलक का गीता रहस्य, रवीन्द्र की असीम चेतना की साधना आदि से भारतीय सस्कृति की ही प्रतिष्ठा हुई । गान्धी ने विश्व-मानवता, विश्व-बन्धुत्व, सत्य और अहिंसा का पाठ पढाया । अहिंसावाद का प्रारम्भ हुआ । अरविन्द ने जिस सत्याग्रह और असहयोग की बात की थी, वह गान्धी के कारण महत्त्वपूर्ण हो उठे । गान्धी ने राजनीति से धर्म और नैतिकता को सम्बद्ध कर दिया । नवोत्थान के सन्दर्भ में प्रो० विपिनचन्द्र का

मत उल्लेखनीय है — “बहरहाल इन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जरिए जो सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष चला, उसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म देने और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया, क्योंकि शुरुआती दौर में इसने जो बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा की, उससे लोगों का भविष्य के प्रति नई दृष्टि मिली। दूसरे, यह संघर्ष औपनिवेशिक संस्कृति एवं विचारधारा के हमले के प्रतिरोध के रूप में छेड़ा गया था। दो, मोर्चों पर एक साथ चले इस संघर्ष ने आज की आधुनिक सांस्कृतिक स्थिति को जन्म दिया — नए आदमी, नए परिवार और नया समाज।”¹

नवजागरण की उपादेयता के सन्दर्भ में रामधारीसिंह दिनकर लिखते हैं — “इस नवोत्थान से भारत का कायाकल्प हुआ है, धर्म की रूढ़ियाँ धूलवत् झड़ गयी हैं, मनुष्य की उदारता में वृद्धि हुई है और हिन्दू-धर्म संशोधित होकर इस रूप में खड़ा हो गया है, जिसे हम विश्व धर्म की भूमिका कह सकते हैं।”²

नवजागरण ने किन प्रक्रियाओं से अपने को प्रकट किया, इसे जानने के लिए इसके कुछ आंदोलनों और नेताओं की विचारधारा को जानना आवश्यक है — जैसे, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन (विवेकानन्द), गोंधीवाद, श्री अरविन्द का पृथ्वी का रूपांतर।

1. आर्य समाज :

स्वामी दयानन्द का विश्वास था कि स्वार्थी एवं अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों जैसे ग्रंथों के सहारे हिन्दू धर्म को भ्रष्ट किया है। इसलिए हिन्दू रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए, उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबलि, श्राद्ध तथा झूठे कर्मकांडों और अधविश्वासों का विरोध किया।

आर्य समाजियों ने स्त्री-दशा को सुधारने एवं उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए काफ़ी प्रयास किया । जाति-पाँति तथा छुआछूत का विरोध किया और सामाजिक समानता एवं एकता को अपना आदर्श माना । समाज-सुधार, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में समाज का कार्य उल्लेखनीय रहा । समाज ने अनाथालयों, विधवाआश्रमों की स्थापना की । समाज द्वारा शुरू किया गया अकाल सहायता का कार्य प्रशंसनीय था । इस प्रकार समाज ने सामाजिक कल्याण तथा सामूहिक उत्थान को अपना उद्देश्य बनाया । चूँकि सामूहिक प्रयत्नों में समाज के अनुयायी निःस्वार्थ भाव से लगे हुए थे, अतः इससे सामूहिक उत्थान एवं जन कल्याण के लिए सेवा और त्याग की भावना को भारी प्रेरणा तथा प्रतिष्ठा मिली । आर्य समाज ने स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया । आर्य समाज ने प्रायः सभी मंदिरों के साथ पुत्री पाठशालाओं की स्थापना की । अछूतोद्धार आर्य समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य था । डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है — “अछूत जातियों के कितने ही व्यक्ति आर्य समाज के सम्पर्क में आकर ‘पंडित’ व ‘ठाकुर’ बन गये । पहाड़ों के मेघ और शिल्पकार आर्य समाज द्वारा ‘महाशय’ बना दिए गए और वे यज्ञोपवीत धारण कर यज्ञ-हवन करने में तत्पर हो गये ।”

स्वामी दयानन्द ने भारत की राजनीतिक दुर्दशा को भी तीव्रता के साथ अनुभव किया । “उन्होंने कहा, आपसी फूट के कारण भारत का प्राचीन गौरव नष्ट हो गया, विदेशी शासन का अंत कर भारत को स्वराज्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह आवाज पहले-पहल दयानन्द ने उठाई । उन्होंने यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया कि ‘सुशासन’ कभी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता । विदेशी राज चाहे कितना ही उत्कृष्ट

व सुशासित क्यों न हो, 'स्वराज्य' उसकी अपेक्षा अच्छा है ।¹ अतः स्पष्ट है कि उनकी इस विचारधारा ने देश में राष्ट्रीय भावना के संचरण में महत्त्वपूर्ण योगदान किया । आर्य समाज का प्रभाव उत्तर भारत में सर्वाधिक रहा । उत्तर भारत में हिन्दुओं को जगाकर, उन्हें प्रगतिशील करने का श्रेय आर्य समाज को ही है ।

आर्य समाज का एक लक्ष्य यह था कि हिन्दुओं का धर्म—परिवर्तन न होने दिया जाए । इसके कारण अन्य धर्मों के खिलाफ जेहाद शुरू हो गया । इस जेहाद ने बीसवीं सदी के भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया । यद्यपि ऐसा करके आर्य समाज ने हिन्दू जाति के विखण्डन को रोकने का प्रयास किया, परन्तु अन्य धर्मावलम्बियों ने इसे प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण किया, जबकि ऐसा वे स्वयं कर रहे थे ।

इस प्रकार धर्म तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज ने जो कार्य किया, उसका भारतीय नवजागरण में विशेष स्थान है । स्वामी दयानन्द ने हिन्दू जाति और आर्य—धर्म के प्राचीन गौरव का आख्यान कर के, हिन्दू जाति की हीन भावना को दूर करके; उसमें नई स्फूर्ति का संचार किया और उसमें यह आकांक्षा उत्पन्न किया कि एक बार हिन्दू लोग अपने लुप्त गौरव को प्राप्त करें ।

द्विवेदी—काल पर आर्य समाज का व्यापक प्रभाव पड़ा । कवियों ने सामाजिक कुरीतियों एवं दोषों का यथार्थ चित्रण कर हिन्दुओं को उनसे दूर रहने की प्रेरणा दी । उनकी दृष्टि समाज के प्रत्येक दोष की ओर गई । अतः उन्होंने वर्णव्यवस्था, जात—पात, छूत—छात, शुद्धि, आश्रम—व्यवस्था, स्त्री—पुरुष का साम्य, स्त्री—शिक्षा, बहुविवाह, अनमेल—विवाह, बाल—विवाह, विधवा—विवाह, नियोग, दहेज—प्रथा, गुरु—महत्त्व, अतिथि—सत्कार, परोपकार

आदि सामाजिक विषयो पर अपनी लेखनी चलाई । द्विवेदी युगीन कवियों पर आर्य समाज के प्रभाव को स्वीकार करते हुए डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लिखा है — “वस्तुतः द्विवेदी मण्डल के विभिन्न कवियों की आदर्शवादी भावनाओं के पोषण में आर्य समाज का पर्याप्त योगदान परिलक्षित होता है ।”¹

वर्णव्यवस्था के सन्दर्भ में सनातनधर्मी मैथिलीशरण गुप्त ने उच्चासन से पतित ब्राह्मणों, शौर्य से रहित क्षत्रियों, व्यापार—वाणिज्य से रहित वैश्यों तथा सेवा एवं श्रम से जी चुराने वाले शूद्रों की कटु आलोचना की है । उन्होंने ‘भारत—भारती’ में सभी वर्णों को अपने—अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है—

ब्राह्मण बढावे बोध को, क्षत्रिय बढावे शक्ति को,
सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को
यों एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने
तो क्या न कीर्ति—वितान चारों ओर भारत के तने ?²

गुप्त जी नाम मात्र से आर्य को आर्य नहीं मानते अपितु उसके अनुरूप कार्य भी होना चाहिए —

जग जान ले कि न आर्य केवल नाम के ही आर्य हैं,
वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं ।³

नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ की ‘आर्य समाज का अभ्युदय’⁴ एवं ‘दयानन्दोदय’⁵ तथा

1. डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त . हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पृष्ठ 613

2. मैथिलीशरण गुप्त : भारत—भारती, पृष्ठ 177

3. वही . वही , पृष्ठ 174

4. नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ . शंकर सरोज, पृष्ठ 26

रूपनारायण पाण्डेय की 'तपोबल'¹ आदि कविताओं में भी चतुर्वर्णों के गुण-कर्म स्वभावानुसार विभाजन पर बल दिया गया है तथा उनको निज कर्त्तव्य-पालन का शुभ परामर्श दिया गया है ।

'शकर' ने अपनी कविता 'एरण्ड-वन-विडाल व्याघ्र' में इस बात का आख्यान किया है कि जब वेद गुण एवं कर्मानुसार जाति-धर्म को मानता है, तो फिर कल्पित जाति-पॉति के भेद व्यर्थ हैं, उन्होंने अपने मत का प्रकटीकरण इस प्रकार किया है—

जीवो की उन्नति अवनति के, कारण केवल है गुणकर्म ।

हेतु नहीं गरिमा—लघिमा का, जन्म जनित स्वाभाविक धर्म ॥

इस प्रकार से समझाते हैं सबको नारायणकृत वेद ।

फिर क्या मेल मान सकता है, कल्पित जाति—पॉति भय-भेद ॥²
स्त्रियों की सम्मान वृद्धि पुनरुत्थान आंदोलन का परिणाम है । श्रीधर पाठक ने भारतीय नारी को पावनता प्रदान किया है । उन्होंने 'आर्य महिला' कविता में पवित्रता की ज्योति किस प्रकार प्रज्ज्वलित की है, यह दृष्टव्य है —

अहो पूज्य भारत—महिला गण अहो आर्य कुल—प्यारी,

अहो आर्य—गृह लक्ष्मि, सरस्वती, आर्यलोक उजियारी ।

आर्य—जगत में पुन. जननि निज जीवन—ज्योति जगाओ,

आर्य—हृदय में पुन. आर्यता का शुचि स्रोत बहाओ ॥³

आर्य समाज ने स्त्री-शिक्षा पर काफ़ी बल दिया था । द्विवेदीयुगीन कवियों ने भी स्त्री-शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया है । प्रायः सभी कवियों

1. पं० रूपनारायण पाण्डेय : सरस्वती, नवम्बर, 1912, पृष्ठ 576

2. नाथूराम शर्मा 'शकर' : शंकर-सर्वस्व (संपादक हरिशंकर शर्मा), पृष्ठ 161

3. श्रीधर पाठक . भारतगीत, पृष्ठ 160

ने स्त्री—शिक्षा पर कविताएँ लिखी है । रामचरित उपाध्याय 'हमी हम'¹ कविता में स्त्रियों के शिक्षित होने से 'परदासिस्टम' दूर होने की बात कही है । मैथिलीशरण गुप्त का मत है कि आज के पुरुषों ने ही नारियों को अशिक्षित, अपाहिज और पगु बना रखा है । अर्द्धांगिनियों को शिक्षा से वंचित रखने पर हमारी शिक्षा व्यर्थ रहेगी —

विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आयगी ।

अर्द्धांगिनियों को भी सु—शिक्षा दी न जब तक जायगी ।

सर्वांग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात की

तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगी वातकी²

इस प्रकार समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे— अनमेल—विवाह, बाल—विवाह, विधवा—विवाह, पर्दा—प्रथा, दहेज प्रथा आदि पर द्विवेदी युगीन कवियों ने कविताएँ लिखकर सामाजिक चेतना का परिष्कार करने का सद्प्रयास किया ।

द्विवेदी—युग काल के कवियों ने धार्मिक रूढ़ियों, अधविश्वासों, पुरोहितवाद आदि पर प्रहार किया । पाखंड—खण्डन के क्षेत्र में प० नाथूराम शर्मा 'शकर' अग्रगण्य कवि हैं । उन्होंने हठधर्मियों, पाखंडी पुरोहितों, बनावटी साधु—संतों एवं कपटी कथा—वाचकों के ढोल के पीछे तथा उनसे सावधान रहने की दृष्टि से 'बनावटी साधु', 'कोरे कथक्कड', 'अधेरखाता', 'दाम्भिक दृश्य' आदि कविताएँ लिखी हैं । 'शकर' की यह कविता उल्लेखनीय है —

मूढ़ मुड़ाव मानकर, मूढ़ गुरु की सीख ।

सडा स्वामीजी, भये, मोंगत डोलें भीख ।।

1 रामचरित उपाध्याय . 'हमी हम' : सरस्वती, जून, 1906, पृष्ठ, 354

2 मैथिलीशरण गुप्त . भारत—भारती, पृष्ठ 185

ओढ़े अम्बर गेरूआ, धार गठीली दड ।

देखौ दडीजी बने व्यापक ब्रह्म अखण्ड ॥

* * *

ऊपर से त्यागी बने भीतर धन की आस ।

चारे के चेरे, भये बाबा गर्धवदास ॥ ¹

आर्य समाज वेद को ही मात्र ईश्वरीय ज्ञान मानता है । वेदों की प्राचीनता तथा ईश्वरीयता के विषय में मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत—भारती' के 'वेद' शीर्षक के अन्तर्गत यशगान किया है । इस सन्दर्भ में 'हरिऔधजी' की 'धर्मवीर'² वेद और धर्म³ तथा 'वेद है'⁴ कविताएँ अवलोकनीय हैं । इनमें कवि ने वेद को बौद्धों, ईसाइयों तथा मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों का मूल स्रोत तथा अधिकार युग में जब ससार अचेत पड़ा हुआ था, तब उनका प्रकट होना बताया है ।

आर्य समाज ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया । स्वामी दयानन्द ने स्वराज्य, स्वदेश और स्वदेशी के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में क्रान्ति करने का प्रयास किया । द्विवेदीयुगीन कवियों की राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में आर्य समाज का प्रभाव पड़ा है । डॉ० गोविन्दराम शर्मा का मत है कि — "आर्य समाज ने केवल धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी जागृति उत्पन्न की । . . . आर्य समाज के प्रशसनीय प्रयत्न के फलस्वरूप जनता की हीनता की भावना दूर होने लगी उसका आत्म-सम्मान फिर से जाग उठा और वह अपनी सर्वोच्च सस्कृति के

1. नाथूराम शर्मा 'शकर' . शकर सरोज, पृष्ठ 86-87

2. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' पद्य प्रमोद, पृष्ठ 35

3. वही पद्य प्रसून, पृष्ठ 21

4. वही पद्य प्रमोद, पृष्ठ 19-24

समक्ष पाश्चात्य सभ्यता को तुच्छ समझने लगी ।¹

रामनरेश त्रिपाठी अपने 'पथिक' काव्य में पराधीनता को भारी दुःख मानते हैं। उन्होंने पराधीनता से निवृत्ति का उपाय 'स्वशासन' माना है। कवि का कथन है :-

पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है ।

यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है ।।

अपना शासन आप करो तुम यही शान्ति है, सुख है ।

पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुःख है ।।²

'भारत-भारती' राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कृति है। 'साकेत' के भीतर भी भारत की राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता संग्राम की पदचाप सुनाई देती है - वैतालिक भी सांस्कृतिक जागरण-गीत है। 'मंगलघट' की 'मातृमंदिर' कविता में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति की सामाजिकता को लक्ष्य करके अपनी राष्ट्र-भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है -

जाति धर्म, वा सम्प्रदाय का, नहीं भेद व्यवधान यहाँ,

सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम-सम्मान यहाँ ।।³

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्य समाज ने उत्तर भारत के हिन्दू समाज को चेतनशील और जागरूक बनाया, उसने समाज निर्माण की सचेतना दी और उनमें जातीयता का उन्मेष किया। यह एक साथ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नव जागरण का सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन था। द्विवेदीयुगीन काव्य में इसी सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना का स्वर सर्वत्र सुनाई पड़ता है।

1. डॉ० गोविन्दराम शर्मा हिन्दी के आधुनिक काव्य, पृष्ठ 117

2. रामनरेश त्रिपाठी पथिक, पृष्ठ 48

3. मैथिलीशरण गुप्त मंगलघट, पृष्ठ 262

2. विवेकानंद :-

परमहंस रामकृष्ण ने साधनापूर्वक धर्म की जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, स्वामी विवेकानन्द ने उनसे व्यावहारिक सिद्धान्त निकाले । उन्होने उनके धार्मिक संदेश को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जो समसामयिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप था । उन्होने कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक ससार में हम रहते हैं, उसमें कर्म न किया जाय तो ज्ञान निरर्थक है । अपने गुरु की तरह ही, उन्होने 'सर्व धर्म समभाव' की घोषणा की तथा धार्मिक मामलों में किसी भी सकीर्णता की निंदा की । उन्होने 1898 ई० में लिखा— "हमारी जन्मभूमि का कल्याण तो इसमें है कि दो धर्म हिन्दुत्व और इस्लाम मिलकर एक हो जायें । वेदान्ती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के संयोग से जो धर्म खड़ा होगा, वही भारत की आशा है ।"¹

विवेकानन्द ने जाति प्रथा और धार्मिक कर्मकांड, समारोहों और अधविश्वासों पर उस समय हिन्दुओं द्वारा दिये जा रहे जोर की निंदा की तथा लोगों से स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की भावना को आत्मसात् करने की अपील की । "हमारा धर्म रसोईघर में है । हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है, मुझे छुओ मत मैं पवित्र हूँ । अगर यह एक शताब्दी तक और चलता रहा तो हम सब पागलखाने में होंगे ।"² विवेकानन्द का मानना था कि मनुष्य की सेवा भगवान की क्रियात्मक पूजा का रूप मानकर करना चाहिए । इसकी घोषणा उन्होंने ओजपूर्ण शब्दों में इस प्रकार किया— "मैंने अपनी मुक्ति की सारी इच्छा समाप्त कर दी है । मेश बार—बार जन्म हो तथा मैं सहस्रों दुखों को झेलता रहूँ— इसलिए कि मैं पूजा कर सकूँ उन एकमात्र सत् भगवान की, जिन्हें मैं मानता हूँ । मेरे वे

1 रामधारीसिंह दिनकर . संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 596

2 प्रो० विपिनचन्द्र आधुनिक भारत, पृष्ठ 177

भगवान हैं दुखी व्यक्ति, वे ही मेरी पूजा के विशेष पात्र हैं । . जिसके कारण हम लोग सदा से एक बने हुए हैं और सदा एक रहेंगे, उन्ही भगवान की पूजा करो ।¹

अपने गुरु की तरह ही विवेकानन्द महान मानवतावादी थे । देश के आम लोगो की गरीबी, विपन्नता एव कष्ट से उन्हे आघात पहुँचा और उन्होने लिखा है कि— “एक मात्र भगवान जिसमे मैं विश्वास करता हूँ वह है सभी आत्माओं का कुल योग और सबसे पहले मेरे भगवान सभी जातियो के कुष्ठ पीडित दरिद्र हैं ।”² नारियो के प्रति उनमे असीम उदारता का भाव था । वे कहते थे— “नारियों महाकाली की साकार प्रतिमाएँ हैं । यदि तुमने इन्हे ऊपर नही उठाया, तो यह मत सोचो कि तुम्हारी अपनी उन्नति का कोई अन्य मार्ग है । ससार मे सभी जातियों नारियो का समुचित सम्मान करके ही महान् हुई हैं ।”³

अपने उपदेशो के द्वारा स्वामी विवेकानन्द ने भारतवासियो मे असतोष जगाना चाहा, उन्हे कर्म की भावना से आदोलित करने की चेष्टा की तथा उपनिषद् काल से चली आ रही निवृत्ति की भावना से मुक्त करके देशवासियो को प्रवृत्ति के कर्म-मार्ग पर आरुढ करने का प्रयास किया । आगे चलकर प्रवृत्ति की यह भावना बालगगाधर ‘तिलक’ मे साकार हुई । देश की उन्नति के सम्बन्ध मे विवेकानन्द का विचार था कि— “भारत वर्ष की उन्नति करनी है— गरीबों को भोजन देना है, शिक्षा का प्रसार करना है और पुरोहितो के दोष को दूर करना है । कोई पुरोहिती छल न रहे, कोई सामाजिक अत्याचार न रहे । हमारे नासमझ युवक अंग्रेजो से अधिकार पाने के

1 स्वामी विवेकानन्द . कल्याण, भक्ति अंक वर्ष 32, सं० 1, पृष्ठ 554

2. सपादक प्रो० आर०एल० शुक्ल आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ 245

3 रामधारीसिंह दिनकर सस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 592

लिए सभाएँ करते हैं । पर वे लोग सिर्फ हँसते हैं । जो स्वतन्त्रता देने को तैयार नहीं है, वह स्वतन्त्रता पाने लायक भी नहीं है । मान लो, अंग्रेजों ने सभी अधिकार तुम्हें सौंप दिये । तब तो तुम प्रजा को दबाओगे और उन्हें कुछ भी अधिकार न दोगे । गुलाम लोग गुलाम बनाने के लिए अधिकार चाहते हैं ।¹ इस प्रकार विवेकानन्द ने राजनीतिक स्वतन्त्रता की अपेक्षा धार्मिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्वपूर्ण माना, क्योंकि बिना धार्मिक-सामाजिक स्वतन्त्रता के राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं होता ।

मानवतावादी राहत तथा सामाजिक कार्य करने के लिए विवेकानन्द ने 1896 ई० में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । मिशन ने पूरे देश में स्कूलों अस्पतालों, दवाखानों, अनाथालयों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना द्वारा समाज सेवा की । इस प्रकार मिशन ने व्यक्तिगत मुक्ति पर नहीं, बल्कि सामाजिक भलाई पर जोर दिया । इसके अतिरिक्त भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान पैदा करके, उन्हें राष्ट्रीय मुक्ति-संग्राम की ओर प्रेरित किया ।

द्विवेदीयुगीन काव्य में परोपकार की भावना, मानव सेवा, स्त्री-सम्मान, स्वतन्त्रता, समानता भ्रातृत्व आदि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का जो उन्मेष दिखाई पड़ता है, उस पर विवेकानन्द के चिंतन का यथेष्ट प्रभाव है ।

मैथिलीशरण गुप्त की 'साकेत' रचना में राम की यह उक्ति उल्लेखनीय है—

मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं,

जो विवश, विकल, बल-हीन, दीन शापित हैं ।²

1 स्वामी विवेकानन्द : अनुवादक प० द्वारिकानाथ तिवारी जाति, सस्कृति और समाजवाद, पृष्ठ 21

2. मैथिलीशरण गुप्त : साकेत, पृष्ठ 111

यह मानव—धर्म मानव को मानव का सम्मान करना सिखाता है और उसकी सेवा को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानता है । हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में जगत—हित, आत्म—त्याग आदि लोक सग्रह की भावना के प्रसार का सदेश दिया है । श्रीकृष्ण के मुख से उच्चरित हुए उद्गार ने उनकी सर्वभूतहितकारिणी भावनाओं को कितनी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है—

प्रवाह होते तक शेष—श्वास के । स—रक्त होते तक एक भी शिरा ।

स—शक्त होते तक एक लोम के । किया करूँगा 'हितसर्वभूत' का ।¹
'प्रियप्रवास' की नायिका राधा, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रीकृष्ण के सामीप्य का त्याग लोकहित के लिए करती है—

'प्यारे जीवे जग—हित करे, गेह चाहे न आवें'²

वस्तुतः 'हरिऔध' का स्पष्ट विचार है कि लोकहित के द्वारा ही मानव विश्व में पूज्य होता है । यहाँ कवि विवेकानन्द की विचारधारा— 'मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है।' से प्रभावित दिखाई पड़ता है ।

पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय ने 'शान्ति संगीत' कविता में परोपकार को यथार्थ धर्म का एक मात्र सार बताया है—

तू भिन्नता—विषय का तज निज—गान,

ससार को निज—कुटुम्ब समान जान ।

निष्काम हो दुःखित को दुःख से उबार,

है धर्मसार बस एक परोपकार ।³

इसी प्रकार पं० रामचरित उपाध्याय ने 'देवदूत'⁴

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . प्रियप्रवास, पृष्ठ 109

2 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 197

3. पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय . 'शान्ति संगीत', सरस्वती, मई, 1911 पृष्ठ 218

4. रामचरित उपाध्याय देवदूत, पृष्ठ 8

‘परोपकार’¹, ‘मान का मूल्य’² आदि कविताओं में परोपकार को जीवन का धर्म समझकर उस पर आचरण करने की प्रेरणा दी है।

विवेकानंद का यह कथन कि— “जो जातियाँ नारियों का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी, न आगे उन्नति कर सकेगी।”³ का समर्थन करते हुए मैथिलीशरण गुप्त ने ‘भारत—भारती’ में लिखा है—

ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे,
अपना किया अपराध उनके शीश पर हैं धर रहे,
भागें न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ
पाती स्त्रियाँ आदर जहाँ रहती वही सब ऋद्धियाँ।⁴

द्विवेदी युगीन काव्य में जिस धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का स्वर विद्यमान है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि, रामकृष्ण मिशन की समाज सेवा की भावना और विवेकानंद के चिंतन का यथेष्ट प्रभाव उन पर पड़ा है।

(3) श्री अरविन्द :-

श्री अरविन्द एक योगी के अलावा राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं कवि भी थे। उन्होंने वेदान्त के सिद्धान्तों एवं आदर्शों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे इंग्लैण्ड से अत्यधिक अँग्रेजी वातावरण में पल बढ़कर भारत लौटते ही अँग्रेजी तौर—तरीकों के खिलाफ़ तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाने लगे। श्री अरविन्द कांग्रेस के नरम पंथी नेताओं की

1. रामचरित उपाध्याय . ‘परोपकार’ सरस्वती, जून, 1913 ई०, पृष्ठ 343

2. वही . ‘मान का मूल्य’, सरस्वती, अगस्त, 1916, पृष्ठ 99—100

3. रामधारीसिंह दिनकर . संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 592

4. मैथिलीशरण गुप्त : भारत—भारती, पृष्ठ 146

नीतियों को महान् फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में कमजोर एवं शक्तिहीन कहा। बंग-भंग आंदोलन के पूर्व वह बड़ौदा से ही क्रांतिकारी दर्शन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, उन्होंने 1903 ई० में वारीन्द्र कुमार घोष को अपना दूत बनाकर बंगाल भेजा जहाँ उन्होंने 'अनुशीलन समिति' का गठन किया। बंग-भंग आंदोलन के समय उचित अवसर देखकर वे कलकत्ता पहुँचे और क्रांतिकारी दर्शन को कार्यरूप देना प्रारम्भ किया। बंग-भंग आंदोलन का नेतृत्व पहले उदारवादी कांग्रेसियों जैसे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि के हाथों में था। शीघ्र ही यह नेतृत्व श्री अरविन्द, विपिनचन्द्र पाल, वारीन्द्र कुमार घोष आदि उग्रपथी नेताओं के हाथों में आ गया। यहीं से इसका संचरण देश के अन्य भागों महाराष्ट्र, पंजाब आदि प्रांतों में फैलने लगा। असहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा क्रांतिकारी राजनीतिक दर्शन आदि विषयों पर 'बंदे मातरम्' में श्री अरविन्द लगातार लिखते रहे। उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम की परिकल्पना की जिसमें अंग्रेजी वस्तुओं, सरकारी शिक्षा, न्याय एवं कार्यकारी प्रशासन के संगठित एवं निर्मम बहिष्कार की बात कही गई थी। (जिसके पीछे उद्योगों, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं मध्यस्थ न्यायालयों का समर्थन होता) साथ ही, इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों की सविनय अवज्ञा करने, राजभक्तों का सामाजिक बहिष्कार करने और अंग्रेजी दमन के सहन-सीमा से आगे बढ़ जाने पर सशस्त्र संघर्ष करने की योजना भी थी।¹ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि श्री अरविन्द द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम संपूर्ण गाँधीवादी कार्यक्रम के पुरोधा हैं बस इसमें गाँधीवादी की अहिंसा का और करों एवं लगानों की नाअदायगी के आह्वान का अभाव है। उन्होंने करों एवं लगानों की नाअदायगी का आह्वान इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में बंगाल के जमींदार देशभक्ता थे

। श्री अरविन्द ने 8 जून 1907 ई० के बदेमातरम् के अंक में घोषणा की "श्री गान्धी (सरकारी) नियम की अवज्ञा करेंगे जेल जाने को पूर्णरूप से तैयार"¹ कलकत्ता में होने वाली नेशनल कांग्रेस में उन्होंने प्रस्तावित किया कि देश की अपनी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जो देश की औद्योगिक, वैज्ञानिक आवश्यकता के अनुकूल हो ।

श्री अरविन्द ने सबसे पहले पूर्ण-स्वराज्य की माँग की ।

डॉ० कर्ण सिंह ने अपनी पुस्तक 'प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म' में यह प्रश्न उठाया है कि "अब इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्यों श्री अरविन्द अपने देश के लिए पूर्ण स्वराज्य से कम कोई दूसरी चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, जबकि उस समय पूर्ण स्वराज्य की धारणा लोगों को पूर्णतः अव्यावहारिक और उसकी प्राप्ति असंभव लगती थी ।² उन्होंने स्वयं इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि "पहला तो यह कि अपनी मूल आध्यात्मिक और आदर्शवादी धारणा के अनुकूल वे मातृभूमि को दिव्य महाशक्ति मानते थे जिसको स्वतंत्र कराना उसकी संततियों का वे पावन कर्तव्य मानते थे । साथ ही, वे यह भी मानते थे कि भारत की स्वाधीनता भारत के लिए ही नहीं, विश्व मानवता के लिए अत्यन्त आवश्यक है । दूसरा यह कि भारत का पुनर्निर्माण यानी, मुख्यतः आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक या जो कुछ और विकास की दिशाये हो सकती हैं, बिना पूर्ण स्वराज्य के सम्भव नहीं ।"³

1. श्री अरविन्द वदेमातरम्, 8 जून, 1907 (उद्धृत उत्तर योगी, श्री अरविन्द.

श्री शिव प्रसाद सिंह), पृष्ठ 136

2. डॉ० कर्ण सिंह उद्धृत उत्तर योगी; श्री अरविन्द, (श्री शिव प्रसाद सिंह)

पृष्ठ 132

3. वही वही, पृष्ठ 132

श्री अरविन्द के पूर्ण-स्वराज्य की मॉग को दिसम्बर, 1929 ई० में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में साकार किया गया । इतिहास इसका साक्षी है । श्री अरविन्द राष्ट्रीयता को धर्म मानते थे; जिसका विश्लेषण उन्होंने अपने बम्बई के भाषण में किया है, “बम्बई का भाषण जो ‘आज की स्थिति’ पर दिया गया, इस बात का सबूत है कि वक्ता किसी आंतरिक शक्ति से परिचालित था । यह वही भाषण है जिसमें, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के विषय में यह सुप्रसिद्ध वाक्य कहा था कि ‘राष्ट्रीयता ईश्वर प्रदत्त धर्म है, इसीलिए यह दिव्य, अमर और अपराजेय धर्म है ।’ इसी भाषण में उन्होंने घोषणा की, कि उनका दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय आंदोलनों के पीछे दिव्य शक्ति कार्य कर रही है, एक ऐसी महाशक्ति जो किसी प्रकार की बाधा को कभी स्वीकार नहीं करेगी और अन्ततः विजयी होकर रहेगी । कलकत्ता लौटने के बाद के उनके सभी भाषण इसी आध्यात्मिकता से प्रेरित थे ।”¹

भवानी भारती इस देश की अधिष्ठात्री है, यही प्रकट शक्ति, भारत माता है । इसके लिए श्री अरविन्द ऐसे कर्मयोगियों का एक मठ बनाना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर मात्र मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर होगा, इनमें से कुछ यदि वे चाहें, तो पूर्ण सन्यास धारण कर सकते हैं, अधिकांश ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपना नियत कार्य पूरा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश ले सकते हैं । लेकिन शर्त यह है कि उस महान् कार्य को पूर्ण करने के लिए वैराग्य स्वीकार करना होगा । कारण कोई महान् कार्य बिना त्याग के संभव नहीं है । इस सम्बन्ध में श्री अरविन्द वगैरे कथन उल्लेखनीय है “हम ऐसे व्यक्तियों का एक केन्द्र चाहते हैं, जिनके भीतर की शक्ति पूर्णतः विकसित हो चुकी हो, जिनके भीतर व्यक्तित्व का

1 डॉ० कर्ण सिंह . उद्धृत . उत्तर योगी, श्री अरविन्द (श्री शिवप्रसाद

प्रत्येक अणु इससे प्रभावित हो और इस तरह उच्छलित होती हो कि जमीन को उपजाऊ बना सके । ये लोग भवानी की अग्नि शिखा को अपने दिल और दिमाग में लिए देश के कोने-कोने में ज्योति फैलाने का कार्य करेंगे। यहाँ स्पष्ट है कि श्री अरविन्द ने जिस स्वाधीनता की कामना की, वह स्वाधीनता, बिना आत्म त्याग एवं आत्म-शक्ति को जागृत किये सम्भव नहीं है, और इसके लिए व्यक्ति को सतत् साधना द्वारा क्रमशः अपने पशुत्व को संस्कारित करते हुए देवत्व की ओर बढ़ना होगा । परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पित होने के पश्चात् हमारे अंदर उसकी दिव्य ज्योति अवतरित होती है, किन्तु बिना उसकी कृपा से यह समर्पण का भाव जागृत नहीं हो सकता । कुछ दिनों बाद हमारा यह समर्पण जो बुद्धि भावना से भी प्रेरित होता है, धीरे-धीरे कम होता जाता है, फिर बिल्कुल लुप्त हो जाता है और वह दिव्य शक्ति हमारा मार्ग-दर्शन करने लगती है । यहाँ तक पहुँचकर अन्तश्चेतना जागृत हो जाती है । यहीं पर अतिमानव स्थिति का प्रथम प्रयास समाप्त हो जाता है और दूसरी स्थिति जिसे हम समर्पण के फल की स्थिति कहते हैं, उससे हमारा सम्बन्ध उस अभीष्ट दिव्य सत्ता के साथ हो जाता है ।

द्विवेदी युगीन कवियों पर श्री अरविन्द चिन्तनधारा का प्रभाव लक्षित होता है । इस युग के दो सशक्त कवियों हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में मानव चिन्तन सम्बन्धी प्रयास समग्र रूप में हुआ है । गुप्तजी की 'भारत-भारती' में अतीत भारत का गौरवगान, मनुष्य को अभ्युदय के प्रति प्रबुद्ध होने के लिए जागरूक करने का ही प्रयास है । 'भारत-भारती' के 'अतीत खण्ड' में देशवासियों के अभ्युदय का आह्वान किया गया है। कवि का कथन है—

थे ज्यो समुन्नति के सुखद उत्तुंग श्रृंगों पर चढ़े,

त्यो ही विशुद्ध विनीतता मे हम सभी से थे बड़े,
भव-सिन्धु तरने के लिए आत्मावलम्बी धीर ज्यो,
परमार्थ-साधन-हेतु थे आतुर परन्तु गंभीर त्यों

* * *

जो ईश कर्ता है हमारा दूसरों का भी वही,
हैं कर्म भिन्न परन्तु सबमें तात्त्व-समता हो रही,¹

‘साकेत’ के अन्तर्गत मानव की अन्तर्वृत्तियों के उदात्तीकरण का उत्कृष्ट चित्रण हुआ है । गुप्तजी ने उर्मिला के चरित्र-चित्रण में जिस आत्म निवेदन तथा प्रणति का चित्र प्रस्तुत किया है, वह निःश्रेयस की ही उपलब्धि है—लक्ष्मण के रक्षात्मक राजधर्म के निर्वाह के लिए वह पूर्णसमर्पण पूर्वक तप स्वीकार करती है —

कहा उर्मिला ने — “हे मन ! तू प्रिय पथ का विघ्न न बन,

आज स्वार्थ है त्याग भरा ? हो अनुराग विराग-भरा ।

तू विकार से पूर्ण न हो, शोक-भार से चूर्ण न हो ।

भ्रात-स्नेह-सुधा बरसे, भू पर स्वर्ग-भाव सरसे ।²

भरत के चरित्र में अभ्युदय और निःश्रेयस के सगुफन का प्रयास अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में हुआ है ।

हरिऔधजी ने ‘प्रियप्रवास’ में कृष्ण और राधा के चरित्रों में अभ्युदय और निःश्रेयस के युग्मों का सफल सगुफन किया है । ‘प्रियप्रवास’ के कृष्ण और राधा मानव उत्थान के लिए सदैव क्रियाशील हैं ।

द्विवेदी युगीन कवियों द्वारा लिखे गये बलिपंथी की

1 मैथिलीशरण गुप्त . भारती-भारती, पृष्ठ 27

2 वही . साकेत, पृष्ठ 51

3 वही : वही पृष्ठ 210

भावना तथा जागरण और अभियान गीत में 'अभ्युदय' का चित्रण हुआ है । यहाँ कवियों ने राष्ट्र को धर्म, भारत भूमि को माँ, अँग्रेजों को दुःशासन आदि के रूप में चित्रित किया है । जून, 1918 ई० में 'साप्ताहिक प्रताप' के मुख-पृष्ठ पर ये पक्तियाँ प्रकाशित हुई थी— "धर्मयुद्ध में बड़ी बड़ाई, आन बान की, रहे निभाते सदा देशाभिमान की ।" इलाचन्द्र जोशी का यह जागरण 'गीत' 'शक्ति' की आराधना का ही आह्वान है—

अब उठो हिन्द के नरनारी ।

अब वीर बनो, अति धीर बनो, रणधीर बनो,

फिर दूर करो सब अँधियारी ।¹

माखनलाल चतुर्वेदी ने अन्यायी एवं अत्याचारी अँग्रेजों को, जो अपनी शक्ति से भारतीय जन-मानस को कुचलने के लिए कटिबद्ध हैं, उनको यह बताना चाहा है कि, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो गई हो; उसको कुचलना सम्भव नहीं है । कवि ने अन्याय के प्रतिकार के लिए आत्म बलिदान का आह्वान किया है—

कला दुखियों की सुनकर,

नृत्य का रग—स्थल हो धूल

टेक अन्यायों का प्रतिकार,

चढ़ाकर अपना जीवन फूल ।²

इस विवेचन के अंत में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि श्री अरविन्द ने राष्ट्रीय आंदोलन के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूलाधार बना रहा—थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ । उनके क्रांतिकारी दर्शन एवं आध्यात्मिक चिंतन को द्विवेदी युगीन कवियों ने

1. इलाचन्द्र जोशी साप्ताहिक प्रताप, विजयादशमी 1916 ई०, पृष्ठ 24

2. माखनलाल चतुर्वेदी . हिमकिरीटिनी . पृष्ठ 97

यथासंभव आत्मसात् कर के उसे काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है ।

(4) महात्मा गान्धी :-

गान्धीजी प्रधान रूप से संत, तपोमय, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और आचार शास्त्री थे । उनकी धर्म में विशेष आस्था थी । गंभीर चिन्तक होने के कारण, उन्होंने एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपना लिया था और उसी दृष्टिकोण से उनका वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन संचालित हुआ । उनका दृष्टिकोण तत्कालीन मार्क्सवादी हिंसात्मक क्रांति की विचारधारा के विपरीत अहिंसात्मक था, और जैन-बौद्ध धर्मों की अहिंसा का राजनैतिक तथा सामाजिक धरातल पर साहसी संचरण था ।

गान्धीजी एक सनातनी हिन्दू थे । वे ईश्वर को ही परमतत्त्व मानते थे, उनकी धारणा है कि यह विश्व उसी परमतत्त्व की अभिव्यक्ति है । ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापी है । उसे तर्क द्वारा भले ही सिद्ध न किया जा सके, परन्तु सत्याचरण द्वारा उसकी अनुभूति की जा सकती है । आत्मा के सम्बन्ध में गान्धी जी का मत है कि समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है, इसलिए सभी मनुष्य समान हैं । गान्धीजी की इसी अवधारणा ने उन्हें छुआछूत का विरोध करने के लिए प्रेरित किया । गान्धीजी सत्य को ही ईश्वर माना है । इस सत्य का साक्षात्कार कर लेना ईश्वर को प्राप्त करना है । उनकी यह धारणा भी है कि इस सत्य की प्राप्ति संसार से दूर रहकर नहीं, अपितु इस संसार में रहकर प्राप्त की जा सकती है । इसी लिए उन्होंने सत्य की खोज, जीवन संघर्ष में लगे रह कर किया । सत्याग्रह के सम्बन्ध में उनका मानना था कि जो सत्य है उसके लिए निर्भय होकर मनुष्य को डटे रहना चाहिए । उनका सत्याग्रह आत्म-बल पर आश्रित है । जो ईश्वर को सत्य रूप मानता है, वही वास्तविक सत्याग्रही है । महात्मा गान्धी अहिंसा को परम धर्म मानते थे । गान्धीजी अहिंसा को मनसा, वाचा, कर्मणा स्वीकार किए हुए थे । गान्धीजी की अहिंसा केवल अनाघात का ही

पर्याय नहीं है, प्रत्युत, वह जीवों के प्रति आंतरिक भक्ति और प्रेम का भी अभिव्यक्त करती है।¹ गान्धीजी की अहिंसा शक्ति विहीन नहीं है, किन्तु अहिंसा में जो शक्ति छिपी है उसे केवल गान्धीजी की दृष्टि देख सकती थी। गान्धी जी का मत था कि सच्ची अहिंसा भय नहीं, प्रेम से जन्म लेती है, निस्सहायता नहीं, सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। “इसलिए गान्धीजी का उपदेश था कि सत्याग्रहियों को इस भाव से सत्याग्रह नहीं करना चाहिए कि उन्हें प्रतिपक्षी को नीचा दिखाना है, वरन् इस भाव से कि प्रतिपक्षी के हृदय की कटुता हटाकर उनके भीतर सद्भावना को जन्म देना है। अहिंसा वह साधन है जिससे संघर्ष के दोनों पक्षों का कल्याण होता है, दोनों के भीतर ऊँची मानवता प्रस्फुटित होती है।”²

गान्धीजी प्राचीन वर्णव्यवस्था से असहमत नहीं थे, परन्तु आधुनिक जाति-प्रथा के तीव्र आलोचक थे और ऊँच-नीच के भेदभाव को गलत मानते थे। उन्होंने वर्ण का अर्थ केवल इतना ही माना कि सभी अपने वंश और परम्परागत काम को केवल जीविका के लिए करें, बशर्ते कि वह नैतिकता के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध न हो। वे सभी मानव में एक ही आत्मा को मानते थे, इस आधार पर उन्होंने अस्पृश्यता की आलोचना की और उसे दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात् ईश्वर का जन कहा। अस्पृश्यता को वे अनैतिक एवं वेद विरोधी मानते थे। गान्धीजी स्त्री शोषण के विरुद्ध थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों के महत्त्व को समझ कर उनके सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। वे स्त्रियों को पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं समझते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष समानता के समर्थक, गान्धी ने असहयोग

1. रामधारीसिंह दिनकर · सस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 624

2. वही

वही, पृष्ठ 625

आदोलन तथा स्वदेशी आदोलन मे स्त्रियो को परम्परागत जीवन की चहारदीवारी से बाहर निकाल कर राष्ट्र की मुख्य धारा मे गतिशील किया, जो तत्कालीन समाज के लिए एक नई बात थी । गॉंधी जी बाल विवाह, स्त्रियो की दासता, पर्दा—प्रथा के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे । स्त्री स्वावलम्बन के पक्षधर थे । आर्थिक क्षेत्र मे गॉंधीजी स्वदेशी के समर्थक थे । आर्थिक क्षेत्र मे धन के वितरण के सम्बन्ध मे उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त और सर्वोदय—सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है । इसका विस्तार से विवेचन इसी अध्याय मे आगे किया गया है ।

द्विवेदीयुगीन कवियों पर गॉंधीजी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पडा है । दलितोद्धार के लिए गॉंधीजी आजीवन प्रयासरत रहे । गुप्तजी की रचनाओ मे दलितों के उद्धार का समर्थन मिलता है । गुप्तजी ने 'समन्वय' कविता के माध्यम से दलितोद्धार के लिए समतामूलक समाज रचना का समर्थन करते हुए लिखा है—

पुर, पत्तन हो अथवा ग्राम,

हों सर्वत्र समन्वय धाम ।

जुडे जहाँ सब मत के लोग,

साधन करें एकता योग ।¹

'साकेत' मे गॉंधीवाद का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगत होता है । असहायो की सेवा, दलितों का उद्धार, शत्रु के साथ भी उदारता का व्यवहार, स्वावलम्बन आदि की भावना मे गॉंधीजी का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है । इस सम्बन्ध मे डॉ० प्रतिपाल सिंह का मत है कि "उनका कोल किरात, भिल्ल बालाओं को वर्धाश्रम की भौति अवशेष समय मे कातने बुनने का सदुपदेश देना एव नारी को अपने सत्व को प्राप्त करने की इच्छा, शक्तों की भिक्षा कैसी ? आदि

आदि प्रश्न गोंधीवाद के द्योतक है ।¹ सीता द्वारा जनजातीय लोगो को सूत कातने के लिए आमत्रित करना गोंधीवाद का प्रभाव ही है । सीता का कथन है—

तुम अर्द्ध नग्न क्यो रहो अशेष समय मे,

आओ, हम काते—बुनें गान की लय मे ।²

गुप्तजी की रचना 'पंचवटी' मे प्रजातंत्र की उन्ही विशेषताओ का दर्शन होता है जिसकी कल्पना गोंधीजी ने 'रामराज्य' मे किया है । साकेत वासी राम की उदात्त वृत्तियो से अवगत हैं और उन्हे पूर्ण विश्वास है कि राजा के रूप मे उनका कार्य लोक हितार्थ होगा । उनकी इस भावना का वर्णन गुप्तजी ने इस प्रकार किया है—

और आर्य्य को ? राज्य भार तो

वे प्रजार्थ ही धारेगे,

व्यस्त रहेगे, हम सबको भी

मानो विवश बिसारेगे ।³

जिस शासन व्यवस्था में शासक के प्रति जनता का इतना उत्कट विश्वास हो, निश्चित रूप से वहाँ चतुर्मुखी विकास होगा, सभी सुखी होंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा । राम के विपिन राज्य में यह उदात्त भावना शुरू से ही फलीभूत होती दिखाई पड़ती है ।⁴ गोंधीजी की स्वराज्य की कल्पना रामनरेश त्रिपाठी की रचना 'पथिक' में साकार होती दिखाई पड़ती है । पथिक जनता को ऐसे समाज निर्माण की प्रेरणा देता है जहाँ सबको वस्त्र,

1. डॉ प्रतिपाल सिंह . बीसवीं शताब्दी (पूर्वाद्ध) के महाकाव्य, पृष्ठ 152

2. मैथिलीशरण गुप्त . साकेत, पृष्ठ 106

3. " पंचवटी, पृष्ठ 10

4. " " " 15

भोजन और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो । समस्त शक्तियाँ समाज के उत्थान एवं हितार्थ लगेँ । सभी को सच्चा न्याय उपलब्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम उपलब्ध हो । गॉंधीजी सबसे पहले इसी बात पर बल देते हैं । यही शिक्षा पथिक के कथन में दृष्टिगत् होता है । पथिक जनता से अपील करता है—

निज उन्नति का जहाँ सभी जन को समान अवसर हो,
शांति—दायिनी निशा और आनंद भरा वासर हो
उसी सुखी स्वाधीन देश में मित्रो जीवन धारो
अपने चारु चरित से जग में प्राप्त करो फल चारों ।¹

जिस प्रकार 'साकेत' में गुप्तजी ने यह स्थापित किया है कि राजा, राज्य का मात्र रक्षक है और उसका दायित्व जनता की सुख—सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, उसी तरह से कवि रामनरेश त्रिपाठी ने राज्य—शक्ति को प्रजाशक्ति और प्रजा को ही राज्य का वास्तविक धन स्वीकार किया है ।² गॉंधीजी के अहिंसात्मक आंदोलन का सजीव चित्र 'पथिक' काव्य में मिलता है । 'पथिक' काव्य का नायक पथिक और कोई नहीं, बल्कि स्वयं गॉंधीजी हैं । जिस तरह सरकार से असहयोग करने की प्रेरणा गॉंधीजी ने दिया था, उसी तरह की प्रेरणा पथिक भी जनता को देता है । इस सम्बन्ध में डॉ० विनयमोहन शर्मा का मत उल्लेखनीय है कि "‘पथिक’ खण्डकाव्य असहयोग अस्त्र के प्रभाव की घोषणा करता है और पथिक के रूप में महात्मा गॉंधी का जयघोष ।"³ पथिक स्वशासन की स्थापना के लिए जनता को जीवन संघर्ष से विमुख होने की

1. रामनरेश त्रिपाठी : पथिक, पृष्ठ 50

2. वही . वही ; पृष्ठ 78

3. डॉ० विनयमोहन शर्मा सम्मेलन पत्रिका, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

अपेक्षा अपने अन्दर पराक्रम, साहस, सत्य, न्याय, करुणा, उदारता, क्षमा आदि दैवीय गुणों को विकसित करके देश की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देता है ।¹ असहयोग आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन की आँख में गोंधीजी के अनुयायी किस प्रकार खटकते हैं और जेल में बंद आंदोलनकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसका वर्णन कवि नाथूराम शर्मा 'शकर' ने इस प्रकार किया है—

नौकरो की शाही सभ्यता का गला काटती है,
गोंधी के सगाती आँखियों में खटकते हैं ।
भारत की लूट कूटनीति की उजाड़ रही,
न्याय के भिखारी ठौर—ठौर भटकत है ।
जेलों में स्वदेश—भक्त हिंसाहीन सज्जनों को,
पेट—पाल पातकी पिशाच पटकत है ।
कौन पै पुकारै अब शकर बचा ले हमें,
गोरे और गोरों के गुलाम अटकत हैं ।²

उपर्युक्त विवेचन के अंत में निष्कर्षित. यह कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन कवियों पर गोंधी की विचारधारा का प्रभूत् प्रभाव रहा है । उनके काव्य रचनाओं में यह सर्वत्र झलकता है । गोंधीजी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि चिंतन को द्विवेदी युगीन कवियों ने सशक्त एवं प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान की है ।

ख— राष्ट्रप्रेम और लोकहित

1. ट्रस्टीशिप की भावना :-गोंधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त 'अपरिग्रह' पर आधारित है । उन्होंने किसी भी धनी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक जमीन

1. प० रामनरेश त्रिपाठी पथिक, पृष्ठ 48

2. नाथूराम शर्मा 'शकर' शकर सर्वस्व, पृष्ठ 318

एव सम्पत्ति का संरक्षक माना, उसका मालिक नहीं । उनका विचार था कि मालिकों के पास जो सम्पत्ति है, उन्हें, उसका ट्रस्टी मानना चाहिए और इस सम्पत्ति का विनियोग जन-कल्याण के लिए होना चाहिए । उनका यह मानना था कि समाज में विषमता का उन्मूलन तब तक संभव नहीं है, जब-तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह धनी हो या गरीब, अपने कर्तव्यों और अपने दोषों के प्रति नैतिक रूप से सचेत न हो जाये ।

“गान्धीजी ऐसी अर्थव्यवस्था के आकांक्षी थे, जिसमें समाज के सभी लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुएँ सुलभ हो । तात्पर्य यह है कि गान्धीजी कुछ व्यक्तियों के हाथ में संचित संपत्ति के समानीकरण पर बल देते थे, उनका लक्ष्य था कि करोड़ों भूखे, नगरे व्यक्तियों का जीवन स्तर उठाया जाय । उनकी धारणा थी कि जब तक कुछ पूँजी-पतियों एवं करोड़ों भूखे व्यक्तियों के बीच की चौड़ी खाई पट नहीं जाती तब तक अहिंसात्मक शासन व्यवस्था, राम-राज्य की स्थापना सर्वथा असंभव है”¹ इसका यह अर्थ नहीं है कि गान्धीजी पूँजी-पतियों का विनाश चाहते थे, इसका स्पष्टीकरण इस कथन से सिद्ध किया जा सकता है— “लेकिन चूँकि मैं अहिंसा पर ही आधारित ऐसे राज्य की कल्पना कर सकता हूँ, इसलिए मैं धनी लोगों को धन हीन नहीं बनाऊँगा, बल्कि राज्य स्वामित्व की प्रक्रिया में उनका सहयोग चाहूँगा ।”² गान्धी की यह मान्यता थी कि मजदूर और पूँजीपति परस्पर मेल से, एक परिवार के रूप में पारस्परिक भलाई एवं विकास के लिए साथ-साथ कार्य कर सकते हैं । गान्धीजी यह मानते थे कि यदि अमीर वर्ग इस सिद्धान्त को स्वीकार कर ले तो आर्थिक असुरक्षा की भावना समाप्त हो जायेगी । इस तरह उनका अभिमत निजी सम्पत्ति को एक ट्रस्ट के रूप में रखने का था,

1. मोहनदास करमचंद गान्धी रचनात्मक कार्य, पृष्ठ 30

2. वही : वही , पृष्ठ 30

जो समष्टि के हित में हो । गॉंधीजी ने पूँजीपतियों को त्यागपूर्ण भोग की शिक्षा देकर उनके अन्तःकरण में समाजवादी भावना भरकर बतलाया कि उन्हें विपन्न, दुखी, और असहाय लोगों के लिए त्याग करना चाहिए । गॉंधीजी ट्रस्टीशिप के द्वारा सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पूँजीपतियों को राजी करने की कोशिश किया कि वे ट्रस्टी बन जायें ।

आलोच्य युग के काव्य में ट्रस्टीशिप की भावना^{को} अभिव्यक्ति मिली है । हम कह सकते हैं कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी का 'स्वप्न', मैथिलीशरण गुप्त का 'साकेत', 'प्रदक्षिणा', 'पंचवटी', 'चन्द्रहास', 'अजित', 'अनघ' और हरिऔधजी का 'वैदेही-वनवास' आदि रचनाओं में ट्रस्टीशिप की भावना को प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्ति मिली है । 'साकेत' में शत्रुघ्न का यह कथन गॉंधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का अनुमोदन करता है—

तात, राज्य नहीं किसी का वित्त, वह उन्हीं के सौख्य—शांति—निमित्त

स्व बलि देते हैं उसे जो पात्र, नियत शासक लोक—सेवक मात्र ।¹

ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का मूल भाव है कि धनी वर्ग को अपनी संपत्ति को देश तथा देश का आर्थिक सतुलन बनाये रखने के लिए स्वेच्छया त्याग करना चाहिए । मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'प्रदक्षिणा' में 'रक्षक मात्र रहे वे राजा'² का कथन शासक पक्ष में सत्ता का ट्रस्टी मात्र होने के भाव का समर्थन करता है । इसी प्रकार थोड़े बहुत अंतर के साथ गुप्तजी की अन्य कृतियों 'पंचवटी',

1. मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 96

2. वही . प्रदक्षिणा, 76

3. वही पंचवटी, पृष्ठ 10,15

‘चन्द्रहास’¹, ‘सिद्धराज’², अनघ³, ‘हिन्दू’⁴, आदि में भी ट्रस्टीशिप की भावना की अभिव्यक्ति हुई है ।

‘वैदेही वनवास’ प्रबन्ध रचना में हरिऔधजी का कहना है कि राजा राजकोष का स्वामी नहीं बल्कि उसका रक्षक मात्र है, उसे राजकोष को प्रजा की सम्पत्ति समझना चाहिए । उनके राम को जीवन के सर्वसुख एवं सर्वभोग उपलब्ध है, वे राजा हैं, किन्तु राम होने के नाते उनका ध्येय लोक हित है । गान्धीजी के अनुसार भोग का यह त्याग ट्रस्टीशिप का ही द्योतक है । राजसत्ता राम के लिए सर्व-हिताय है । यह सुखद स्थिति प्रजा में अभी आ सकती है जब राजा भोक्ता और सामन्ती व्यवस्था का धन-लोलुप न हो ।

सब को सुख हो कभी नहीं कोई दुःख पाये

सबका होवे भला किसी पर बला न आवे ।⁵

सर्वसुख ईश्वर कृपा पर नहीं मानव-मानव के सम-दुःख भाग पर आधारित है । राम के समान त्यागी बनकर, दुःखी जनो के होठों पर मुस्कान लाना कठिन नहीं है, साथ ही इसी भावना को लेकर समाज के विपन्न, दुःखी, असहाय, व्यक्तियों के तन ढकने के लिए वस्त्र एवं पेट भरने के लिए रोटी का समुचित प्रबन्ध सम्भव है । विचार का विषय यह है कि धनी-वर्ग सीता के सदृश्य अपने समस्त सुख एवं कामनाओं का परित्याग कर अपने कर्म मात्र लोकाराधन में करे ।

1. मैथिलीशरण गुप्त चन्द्रहास, पृष्ठ 52

2. वही . सिद्धराज, पृष्ठ 21

3. वही अनघ, पृष्ठ 40

4. वही हिन्दू, पृष्ठ 156, 223

5. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ वैदेही वनवास, पृष्ठ 17

2. सर्वोदय :—

गॉंधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'Unto The Last' पढ़ा । जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । रस्किन का यह सिद्धान्त मानवतावादी था । इससे प्रभावित होकर महात्मा गॉंधी ने इस सिद्धान्त को सर्वोदय नाम दिया । उनका मानना है कि जबतक प्रत्येक व्यक्ति की पर्याप्त उन्नति न हो जाय, मानव को इसके लिए सतत् प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा मानव जिसका जीवन दुःख, दीनता एवं अधिकार से भरा हुआ है, उनकी सेवा करके उन्हें प्रकाश देने का प्रयत्न करना चाहिए । गॉंधीजी का यह विचार वैदिक विचार धारा 'सर्वेभवंतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया' से ओत प्रोत है । यह दृष्टिकोण केवल मानव तक ही सीमित न हो, बल्कि इसका विस्तार सभी जीवों तक होना चाहिए, तभी ससार कल्याणमय होगा । इस सम्बन्ध में गॉंधीजी ने लिखा है— "बन्धुत्व का अर्थ यह नहीं है कि जो आपके भाई बने, जो आपको चाहे, उसके आप भाई बने । यह तो सौदा हुआ, बदला हुआ । बन्धुत्व में व्यापार नहीं होता । मेरा धर्म मुझे यह शिक्षा देता है कि बन्धुत्व मनुष्य के साथ नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए ।"¹ गॉंधीजी का यह मानना था कि प्रत्येक मनुष्य यद्यपि समान है, परन्तु उनमें रुचियों, योग्यता, महत्वाकांक्षा, शारीरिक एवं मानसिक गुणों में वैभिन्न्य है । अतः सभी को सामाजिक तथा आर्थिक स्तर एक सा नहीं हो सकता, परन्तु सबको अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप अपने गुणों का विकास करने के लिए समान अवसर अवश्य मिलना चाहिए । गॉंधीजी का यह भी मानना था कि सबका आर्थिक स्तर एक सा नहीं हो सकता, परन्तु सबको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन प्राप्त होना चाहिए । जब सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा

1. मो०क० गॉंधी . उद्धृत नीति, धर्म और दर्शन (संपादक रामनाथ सुमन),

हो जायेगा और इसके साथ-साथ पर्याप्त नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो जायेगा तभी समाज का मंगल हो सकेगा । गान्धीजी की सर्वोदयी विचारधारा का प्रतिफलन द्विवेदी युगीन काव्य में हुआ है । द्विवेदी युग के रचनाकारों ने समाज में व्याप्त विसंगतियों, विषमताओं के उन्मूलन पर बल दिया ।

हरिऔधजी ने समाज के उन कतिपय लोगों से प्रश्न किया है, जिन्हें सवर्ण होने का गौरव प्राप्त है, जो अपने को अन्य मानव से उच्च प्रतिष्ठित करने में लगे रहते हैं—

जिन्हें हम छूते नहीं समझ अछूत ।
जो हैं माने गये सदा परम पतित ॥
पास उनके है होता क्या नहीं हृदय?
वेदनाओं से वे होते क्या नहीं व्यथित?¹

रामचरित उपाध्याय की 'हमी हम' ² कविता में उँच—नीच के भेदभाव को छोड़कर एकता की भावना अपनाने से भारत का दुःख दूर होने का कथन है । तो रामचन्द्र शुक्ल की 'अछूत की चाह'³ कविता में उन कुलीनों पर आश्चर्य प्रकट किया गया है जिन्हें कुत्ते को तो स्पर्श करना स्वीकार्य है, परन्तु अपने भाइयों को नहीं ।

मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'साकेत' में राम द्वारा मनुष्य का सामाजिक पक्ष निरूपित हुआ है । उनका यहाँ अवतरण ही लोकहिताय हुआ है । पोंचवें सर्ग में वशिष्ठ मुनि द्वारा लोकमंगल का उपदेश दिया गया है—

मुनि—रक्षक—सम करो विपिन में वास तुम,

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : पद्यप्रसून, पृष्ठ 135

2 रामचरित उपाध्याय . 'हमी हम', सरस्वती, फरवरी, 1916, पृष्ठ 101

3. रामचन्द्र शुक्ल 'अछूत की चाह', सरस्वती, अक्टूबर, 1916 पृष्ठ 233

मेटो तप के विघ्न और सब त्रास तुम ।

हरो भूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम,

करो आर्य—सम वन्यचरो को सभ्य तुम ।¹

गुप्तजी ने 'साकेत' में प्रायः सभी प्रमुख पात्रों के जीवन चरित द्वारा समष्टि के लिए बलिदान की भावना का पूर्णतया समर्थन किया है, यही सर्वोदयी भावना का मूल प्रतिपाद्य है । उनकी फुटकल कविताओं में 'वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे'² तथा 'सम्बोधन' में इस विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है ।

रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक'³ में परहित साधना तथा 'मिलन'⁴ में लोक—कल्याण की भावना पर बल दिया गया है । 'साकेत' में विभीषण रावण को विश्वजनीन स्तर पर विचार करने की प्रेरणा देते हैं । विभीषण का कथन है —

किसी एक सीमा में बँधकर,

रह सकते हैं क्या ये प्राण?

एक देश क्या, अखिल विश्व का

तात, चाहता हूँ मैं त्राण?⁵

विरह की असह्य वेदना से पीड़ित उर्मिला अपने सुख—दुःख को भूलकर विश्व—कल्याण की कामना करती है । वह बादलों से वृष्टि की याचना, इसलिए करती है ताकि जगत् की तपन, शीतलता में परिवर्तित हो

1 मैथिलीशरण गुप्त . साकेत, पृष्ठ 58

2 मैथिलीशरण गुप्त . 'सरस्वती', अक्टूबर, 1914 ई०, पृष्ठ 123

3. रामनरेश त्रिपाठी पथिक, पृष्ठ 58

4 वही . मिलन, पृष्ठ 74

5. मैथिलीशरण गुप्त . साकेत, पृष्ठ 212

जाय। जो नितान्त वैयक्तिक भाव है, उस विरह की तीव्रता में शो कवि लोकोत्कर्ष की बात सोचना नहीं भूलता ।

प्यासे हैं प्रियतम, सब प्राणी,

उन पर दया करो हे दानी,

इन प्यासी आँखों में पानी, मानस, कभी न रीतो,

मन को यों मत जीतो ।¹

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन कवियों ने व्यक्ति को नहीं, बल्कि समष्टि के हित को महत्त्व दिया है, जो सर्वोदयी भावना का मूल प्रतिपाद्य है।

3. दलितोद्धार :-

उन्नीसवीं शताब्दी का भारतीय समाज अनेक धार्मिक एवं सामाजिक विसंगतियों कुरीतियों एवं रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था । इसके फलस्वरूप समाज वर्ग, जाति, सम्प्रदाय आदि के आधार पर विभाजित एवं खण्डित था । समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्णव्यवस्था, जातिप्रथा, छुआछूत के आधार पर समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत कर दिया गया था । उनके आचार—विचार, रहन—सहन, पेशे, जीविकोपार्जन के साधन आदि को दृष्टि से देखा जाता था । इन्हीं बुराइयों, विसंगतियों, विषमताओं को समाप्त कर एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया । ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि ने समाज के इन कुष्ठ रोगों के शमन के लिए यथासंभव प्रयास किया । स्वामी विवेकानन्द ने दलितों के प्रति सहानुभूति और उनके उत्थान का संदेश देकर इस बात पर बल दिया कि दलितों के साथ ऐसा घृणित व्यवहार करना धर्म विरुद्ध है । उन्होंने

दलितों को ईश्वर की साकार मूर्ति घोषित करते हुए आह्वान किया कि "भारत वर्ष के इन गरीब, निम्न जाति के प्रति हमारे जो भाव हैं, उनका विचार करने से मेरे अन्तःकरण में कितनी पीड़ा होती है । लाखों स्त्री-पुरुष पवित्रता के जोश से उद्दीप्त होकर, ईश्वर के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस सम्पूर्ण भारत देश में सर्वत्र उद्धार के संदेश का, सहायता के संदेश का, सामाजिक उत्थान के संदेश का, समानता के संदेश का प्रचार करते हुए, विचारण करेंगे ।"¹ आर्य समाज ने वेदों का प्रमाण देकर यह प्रमाणित किया कि वैदिककाल में छुआछूत, जाति-पॉति नहीं था, इसलिए उन्होंने इन्हें अमान्य कर दिया । इन मनीषियों द्वारा दिए गये आध्यात्मिक संदेश और उसके प्रभाव के सन्दर्भ में डॉ० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है कि "... . इस आध्यात्मिक प्रकाश ने लोगों में विश्वप्रेम, और जनसेवा की भावना और मानवतावाद के आदर्शों की प्रतिष्ठा की ।"²

इस प्रकार दलितों के प्रति मनीषियों ने मानवीय दृष्टि अपना देने का संदेश दिया और कहा कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची उपासना है । इन मानवीय मूल्यों के प्रचार-प्रसार के लिए उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में जाति-पॉति, छुआछूत आदि का विरोध करके दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सर्वत्र दिखाई पड़ता है । बीसवीं शताब्दी के युगपुरुष महात्मा गॉंधी ने अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया और उसे पूर्णतया अमानवीय बताकर निन्दा की । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने प्रस्तावों में छुआछूत, जाति-पॉति की निन्दा की और उसे यथाशीघ्र समाप्त करने का आह्वान किया । बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रवादियों

1. स्वामी विवेकानन्द . अनुवादक पं० द्वारिका नाथ तिवारी, जाति, संस्कृति और समाजवाद, पृष्ठ, 84

2. डॉ० श्रीकृष्णलाल आधुनिक हिन्दी का विकास, पृष्ठ 22

का विचार था कि जब तक इस छिन्न समाज को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता तब तक स्वाधीनता प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा । बीसवीं शताब्दी में दलितों के उत्थान के लिए गाँधीजी, श्रीनारायण गुरु, टी०एम० नैकर, आचार्य विनोबा भावे, डॉ० बी०आर० अम्बेदकर आदि ने उल्लेखनीय प्रयास किया ।

उन्नीसवीं—बीसवीं शताब्दी में दलितों की सामाजिक दशा में सुधार के लिए भारतीय मनीषियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया, द्विवेदी युगीन काव्य उससे पूर्णतया सम्पृक्त है । द्विवेदीयुगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में दलितों एवं अछूतों के प्रति करुणा, प्रेम, सहानुभूति, समानता का भाव आदि की सवेदनात्मक अभिव्यक्ति की है । दलितों एवं शोषितों की विपन्नता एवं हीनता का चित्रण द्विवेदी युगीन कवियों का प्रमुख वर्ण्य विषय रहा है । कवियों ने दलितों की असहनीय दशा, उनकी पीड़ा तथा मन स्थिति का यथार्थ चित्रण कर समाज के तथाकथित अभिजात्य वर्ग से उनके प्रति अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का आग्रह किया । कवि रूपनारायण पाण्डेय ने अछूतों के अपनाए बिना जाति के हरास होने तथा स्वराज्य प्राप्ति को दुष्कर बताते हुए लिखा है कि इन अछूतों के उद्धार के बिना स्वराज्य प्राप्त करना कठिन है—

अपना ही अंग हैं ये अत्यन्त असंख्य, इन्हें

गले न लगाया तो अवश्य पछताओगे ।

ममता के मंत्र से विषमता का विष जो,

उतारा नहीं, जाति का तो जीवित न पाओगे ।

पक्षाघात—पीडित समाज जो रहेगा पगु,

उन्नति की दौड़ में कहीं से जीत पाओगे ।

साधना स्वराज्य की सफल कभी होगी नहीं,¹

कवि ने देश को यह सदेश दिया है कि बिना दलितों के उद्धार के देश एवं समाज की उन्नति सम्भव नहीं है और न स्वाधीनता ही प्राप्त हो सकेगी । अतः इस प्रकार की सामाजिक विषमता का उन्मूलन आवश्यक है । नाथूराम शर्मा 'शंकर' ने 'कजली कलाप',² 'पंच पुकार',³ 'जाति—पौति तोडक मण्डल'⁴ आदि कविताओं में छुआछूत का विरोध किया है तथा इस बात पर बल दिया है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए परस्पर छूत—अछूत का ध्यान करना व्यर्थ है । कवि 'शंकर' ने छुआछूत की भावना के कारण देश के छिन्न—भिन्न होने और ईर्ष्या—द्वेष उत्पन्न होने की ओर संकेत करते हुए लिखा है—

‘खुल—खेलों रही न रोक, दुविधा दूर भई ।

दुर—दुर छुआछूत के मारे हवै गये छिन्न—भिन्न हम सारे,

सत्यानाश भयौ भारत को ।।’

कवि ने अपनी एक अन्य कविता 'छूत—अछूत क्यों'⁶ में एकता की भावना को अपनाने तथा छूत—अछूत की भावना को त्यागने से ही देश का कल्याण होगा, का संदेश दिया है ।

कवि हरिऔधजी ने दलितों के कारुणिक दृश्य को अंकित करके तथा अपनी प्राचीन संस्कृति का स्मरण कराके, इनके उद्धार के लिए प्रयत्न

1. रूपनारायण पाण्डेय पराग, पृष्ठ 127

2. नाथूराम शर्मा 'शंकर' . सरस्वती, अगस्त, 1907 ई०, पृष्ठ 324

3. वही . सरस्वती, जून, 1908 ई०, पृष्ठ 277

4. वही शंकर—सर्वस्व, पृष्ठ 311

5. नाथूराम शर्मा 'शंकर' . शंकर सरोज पृष्ठ, 50

6. नाथूराम शर्मा 'शंकर' शंकर सर्वस्व (संपा० हरिशंकर शर्मा) पृष्ठ 363

किया । 'हरिऔधजी ने "पद्य-प्रसून" में मानव-मानव में समभाव जागृत करने के लिए मनुष्यों से निवेदन किया है कि हमें ऊँच-नीच का भेदभाव त्याग कर सबके साथ आत्मवत् व्यवहार करना चाहिए।'¹ आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' के माध्यम से दलितोद्धार के लिए स्तुत्य प्रयास किया । उन्होंने उपेक्षित आदिवासी समाज की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करके, उनकी स्थिति पर विचार करने का आग्रह किया । इस सन्दर्भ में डॉ० रामविलास शर्मा ने लिखा है— ". . . अछूतो की तरह भारतीय समाज का एक अंग वे गण समाज थे, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है । भारत के इस उपेक्षित भाग की जानकारी कराने वाले अनेक लेख सरस्वती में प्रकाशित हुए।"² मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में भी दलितोद्धार का वर्णन हुआ है । उन्होंने मानव-मानव में विभेद का विरोध करते हुए मानव की एकता का समर्थन किया है । 'जयभारत' में कवि ने वर्णव्यवस्था का आधार गुण तथा कर्म स्वीकार किया है । जब भीम राक्षसी होने के कारण हिडिम्बा का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं, तो इस पर वह कहती है—

प्राणी मात्र सहज प्रवृत्तियों में एक से,

राक्षस भी चलते हैं अपने विवेक से ।³

इसी तरह एकलव्य जाति के आधार पर अयोग्य घोषित होने पर गुरु द्रोण से पूछता है— क्या अराजन्यो में ईश्वर का अंश नहीं है? क्या वे मूलवश 'मानव' से सम्बन्धित नहीं हैं ?⁴ इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए युधिष्ठिर

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . पद्य-प्रसून, पृष्ठ 47

2. डॉ० रामविलास शर्मा . महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण,
पृष्ठ 177

3. मैथिलीशरण गुप्त जयभारत, पृष्ठ 73

4 वही वही, पृष्ठ 44

कहते हैं—

सुनो तात हम सभी एक हैं, भव सागर के तीर

* * *

परमात्मा के अश रूप हैं, आत्मा सभी समान

एकलव्य तो मनुज—मुझी सा, मुझमे सबका भाग ।¹

द्विवेदीयुगीन कवियों ने नयी सामाजिक और राजनीतिक चेतना के अनुरूप मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं और पत्र—पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं में दलितों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का मार्मिक एवं यथार्थ वर्णन करके समाज को आदोलित किया । उन्होंने सामाजिक रूप से दलित वर्ग पर थोपी गई अपात्रता को अस्वीकार करके उसे मानव के रूप में स्थापित किया । द्विवेदी—युग के कवियों की करुणा एवं सहानुभूति पूर्णतया दलितों के प्रति अभिव्यक्त हुई हैं । उनका मानना है कि इस तरह की विसर्गतियों और विषमताओं के होते समाज का कल्याण सम्भव नहीं होगा । युगों से चली आ रही अस्पृश्यता तथा जाति—पाँति की बुराइयों के विरुद्ध पहली बार आलोच्य युगीन काव्य में सशक्त अभिव्यक्ति मिली है । इसका विस्तार से विवेचन आगे के अध्याय में किया जाएगा ।

समता मूलक समाज :-

अंग्रेजों ने भारत विजय के फलस्वरूप देश की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, कानून की समानता का सिद्धान्त लागू करना, यातायात एवं संचार माध्यमों का विकास, आर्थिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आदि किए । इससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में क्रिया—प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नयी चेतना का संचरण हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन ने अपना ध्यान विशेष रूप से सामाजिक और धार्मिक

कुरीतियों के परिष्कार एवं परिमार्जन पर ही केन्द्रित किया जिससे समाज में समता स्थापित हो सके । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में किये जा रहे भेदभाव को समाप्त कर समानता के आधार पर नागरिक अधिकारों की माँग की । मिलों, खानों, सरकारी उपक्रमों आदि में काम करने वाले मजदूरों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने संगठन द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए पूँजीपतियों और सरकार के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ किया । किसानों ने भी सरकार द्वारा लगाये गये अधिक भूराजस्व एवं अन्य करों में रियायत करने की माँग की । राष्ट्रवादी आंदोलन ने भी जनता में नयी जागरूकता एवं चेतना का प्रसार किया । गाँधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त और सर्वोदय के विचार ने भी समानता की भावना का पोषण किया । स्वामी विवेकानन्द द्वारा व्याख्यायित व्यावहारिक वेदान्त ने मानव-मानव के बीच फैले हुए वैषम्य का विरोध कर मानव समानता का जो प्रबल समर्थन किया, उसका यथेष्ट प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ा । इस प्रकार बीसवीं शताब्दी का चिन्तन समतामूलक समाज के पक्ष में मुखर था ।

आलोच्य युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की स्थिति आदि का यथार्थपरक वर्णन करके मानवीय मूल्यों पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना का आह्वान किया । द्विवेदी युगीन काव्य में समाज में व्याप्त पीड़ा, अन्याय, अत्याचार, विषमता आदि का विरोध करके लोगों को त्याग, सहानुभूति, दया, करुणा आदि की उस उच्च-मनोभूमि पर स्थापित करने का भाव विद्यमान है, जो जन-कल्याणकारी हो ।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' में धन के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया है, क्योंकि धन के सकेन्द्रण से सामाजिक जीवन प्रभावित होता है । कवि ने लिखा है—

जो सग्रह करके त्याग नहीं करता है,
 वह दस्यु लोक धन लूट लूट धरता है ।
 यों तो फिर कह दो—कहीं न कुछ भी होता,
 निर्वन्द्व भाव ही पडा शून्य मे सोता ।¹

‘साकेत’ के ‘अष्टम सर्ग’ मे सीता अपनी पर्णकुटी को राजभवन के समान मानकर प्रत्येक स्थिति मे सतुष्ट रहती हैं । वे वन के कोल, भील, किरात बालाओ को सभ्य बनाने मे लगी हुई हैं—

ओ भोली कोल—किरात—भिल्ल—बालाओ,
 मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई, आओ ।
 मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ,
 दो अहो! नव्यता और भव्यता पाओ ।
 लो, मेरा नागर भाव भेट जो लाया,
 मेरी कुटिया मे राज—भवन मन भाया ।²

इसी तरह उनकी अर्धनग्नता को समाप्त करने के लिए उन्हें सूत कातना—बुनना सिखाती हैं । यही संवेदना और प्रेम—भाव समतामूलक समाज की नींव हैं ।
 ‘साकेत’ के ‘अष्टम सर्ग’ में कवि ने लिखा है—

केवल उनके ही लिए नहीं यह धरणी,
 है औरो की भी भार—धारिणी—भरणी ।
 जनपद के बन्धन मुक्ति—हेतु हैं सबके,
 यदि नियम न हो, उच्छिन्न सभी हो कब के ।³

वियोगी हरि ने सामाजिक वैषम्यता का बड़ा ही सटीक चित्रण किया है—

1. मैथिलीशरण गुप्त ‘साकेत’, पृष्ठ 110
2. वही वही, पृष्ठ 106
3. वही . वही, पृष्ठ 109

उत भूखे क्रन्दन करत कलपि किसान मजूर ।

इत मसनद पै मद छके सुनत अलाप हुजूर ।¹

कवि 'त्रिशूल' ने आर्थिक विषमता का वर्णन करते हुए समाज के सुख—दुःख में सभी की सहभागिता पर बल दिया है—

कुछ भूखों मर रहे महातनुशीर्ण हुआ है ।

कुछ कितना खा गये की घोर अजीर्ण हुआ है ।

कैसा यह वैषम्य भाव अवतीर्ण हुआ है ।

जीर्ण हुआ मस्तिष्क हृदय संकीर्ण हुआ है ।

कुछ मधु पीकर मत्त हों, आँसू पी कर कुछ रहे ।

कुछ लूटें संसार सुख, मरते जी कर कुछ रहे ।²

आगे कवि उस सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करता है जिसमें एक का सुख—दुःख दूसरे का सुख—दुःख हो—

सुख—दुःख सबके लिए हो इस नये समाज में

सबका हाथ समान हो लगा तख्त में ताज में ।³

द्विवेदी युगीन कवियों ने जाति—पाँति, छूत—अछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि सामाजिक बुराइयों की निंदा करके इन भेद—भावों को समाप्त कर मानव—मानव और स्त्री—पुरुष की समानता का आह्वान किया । रामनरेश त्रिपाठी ने सभी प्राणियों के साथ प्रेमवत् रहने के लिए कहा है—

1. वियोगी हरि : वीर सतसई, पृष्ठ 77

2. 'त्रिशूल' : राष्ट्रीय मंत्र, प्रकाशक, रमाशंकर अवस्थी प्रथम संस्करण, 1921, पृष्ठ 13

3. 'त्रिशूल' : राष्ट्रीय मंत्र, प्रकाशक, रमाशंकर अवस्थी प्रथम संस्करण, 1921, पृष्ठ 18

गौर, श्याम, उत्तर जघन्य कुत्सित कुरूप, सुन्दर का,
 होता नहीं विचार प्रेम के शासन में निज पर का ।
 घृणित, अछूत, अकिंचन जग में जो जन है जितना ही,
 तुमसे है वह प्रेम प्राप्ति का पात्र अधिक उतना ही ।¹

यह सच है कि यदि मानव—मानव में वैषम्य का भाव बना रहा तो मानवता का क्या होगा? समाज के सभी प्राणी समान हैं, फिर इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जाता है? रामनरेश त्रिपाठी ने देश सेवा और दलितों की सेवा में आत्मोत्सर्ग की आकांक्षा प्रकट की है—

कोई दलित न जग में हमको पड़े दिखाई,
 स्वाधीन हो सुखी हो सारे अछूत भाई ।
 सबको गले लगा लें यह शुद्ध मन हमारा,
 छूटे स्वदेश ही की सेवा में तन हमारा ।²

किशोरी लाल गोस्वामी ने 'अपना—पराया' की भावना से ऊपर उठने का अनुरोध करते हुए लिखा है—

यह अपना है और पराया यह,
 है ऐसा ही निःसार ।
 सभी जगत् के लोगों के मन में,
 है भरा महाकुविचार ।³

उत्तर वैदिक काल के बाद पुरुषों ने नारी को तिरस्कृत करना शुरू किया, उस पर अनेक अपात्रताएँ आरोपित करके उसे समाज की मुख्य धारा से ही बहिष्कृत कर दिया गया । कवि मैथिलीशरण गुप्त ने आर्य संस्कृति का स्मरण

1 रामनरेश त्रिपाठी पथिक, पृष्ठ 27

2 रामनरेश त्रिपाठी मानसी, पृष्ठ 109

3 किशोरीलाल गोस्वामी . सरस्वती, हीरक जयंती, 1900 ई०, पृष्ठ 6

करते हुए लिखा है—

निज स्वामियो के कार्य मे समभाग जो लेती न वे,
अनुरागपूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे
तो फिर कहाती किस तरह 'अर्धांगिनी' सुकुमारियों,
तात्पर्य यह—अनुरूप ही थी नरवरो की नारियों ।¹

इस तरह कवि ने अतीत के नारी गौरव का स्मरण कराके उन्हें पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का अनुरोध किया है। श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दयनीय स्थिति पर दुःख प्रकट किया है। बाल-विधवाओं का करुण चित्र प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि दुखी बाल-विधवाओं की जो दुर्गति है वह अवर्णनीय है, उनका जीवन-मरण समान है, जीते जी उन्हें समाज ने तिलाजलि दे दी।² मैथिलीशरण गुप्त ने दहेज प्रथा के विरोध में लिखा है—

‘बिकता कही वर है यहाँ, बिकती तथा कन्या कही ।³

सामतवादी व्यवस्था में शारीरिक श्रम करने वालों को दैनिक समझा जाता है। शासक वर्ग, उन्हीं किसानों, श्रमिकों के श्रम पर सभी सुख-सुविधाओं का उपभोग करता है और उन्हीं के ऊपर अनेक अत्याचार करता है। ‘साकेत’ की उर्मिला किसानों की महत्ता को रेखांकित करती हुई कहती है—

सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक ही करते हैं ।

जिनके खेतों में है अन्न,

कौन अधिक उनसे सम्पन्न ?

पत्नी-सहित विचरते हैं वे, भव-वैभव भरते हैं,

हम राज्य लिए मरते हैं ।⁴

1. मैथिलीशरण गुप्त : भारत-भारती, पृष्ठ 21

2. श्रीधर पाठक . मनोविनोद, पृष्ठ 76

3. मैथिलीशरण गुप्त . भारत-भारती, पृष्ठ 150

4. वही . साकेत, पृष्ठ 157

‘पत्नी सहित विचरते हैं’ से राजन्य वर्ग और उच्च-वर्ग की स्त्रियों का उपेक्षापूर्ण जीवन तथा उनकी परवशता से उत्पन्न क्षोभ का भाव ध्वनित होता है ।

‘प्रियप्रवास’ के कृष्ण राज-पुत्र हैं, परन्तु उन्हें अपने धन, वैभव, पद का गर्व नहीं है, वे अपने को जन-सामान्य से अलग नहीं समझते हैं । सदैव असहाय एव दीन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं । कवि ने लिखा है—

थे राज-पुत्र उनमे मद था न तो भी ।

वे दीन के सदन थे अधिकांश जाते ।

* * *

रोगी दुखी विपद-आपद में पड़ों की ।

सेवा सदैव करते निज-हस्त से थे ।

ऐसा निकेत ब्रज मे न मुझे दिखाया ।

कोई जहाँ दुखित हो पर वे न होवें ।¹

हरिऔधजी ने ‘प्रियप्रवास’ में नवधा-भक्ति का लक्षण इस प्रकार से बताया है—

कंगालो को विवश विधवा औ अनाथाश्रितों की ।

उद्विग्नो की सुरति करना औ उन्हें त्राण देना ।

सत्कार्यों का पर-हृदय की पीर का ध्यान आना ।

मानी जाती स्मरण-अभिधा भक्ति है भावुको मे ।²

अतः उनकी भक्ति का रूप जन-कल्याणकारी है । राधा की भक्ति तो मनुष्य को जन-कल्याण एव लोक-सेवा के विशाल कर्म क्षेत्र में लाकर उपस्थित

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ प्रियप्रवास, पृष्ठ 130

2. वही . पृष्ठ, पृष्ठ 200

करती है । जिस व्यक्ति ने विश्वात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो वह लोक सेवा से कैसे विरत हो सकता है ? वह सामाजिक वैषम्य को किस प्रकार स्वीकार कर सकता है?

इस प्रकार द्विवेदी युगीन कवियों ने नवीन चेतना को आत्मसात् करते हुए समाज में व्याप्त विसंगतियों एवं वैषम्य का विरोध कर समतामूलक समाज के सृजन पर बल दिया । मानव—मानव के बीच फैली विषमता के समाप्त होने पर ही समतामूलक समाज की स्थापना सम्भव हो सकती है । द्विवेदी युगीन कवियों में यह स्वर तीव्रता से मुखरित हुआ है ।

(ग) राष्ट्रप्रेम का नया स्वरूप :-

बीसवीं शताब्दी का पूर्वांश एक साथ कई समानान्तर प्रवृत्तियों के रूप में मुखरित हुआ । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने जहाँ प्रारम्भ में ब्रिटिश शासन में आस्था प्रकट की, वही गरमपंथी राष्ट्रवादियों ने उनसे आगे बढ़कर सीधे संघर्ष का मार्ग अपनाया । क्रांतिकारी आंदोलन ने आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान द्वारा राष्ट्र को स्वतन्त्र कराने का प्रयास किया । गाँधीजी ने सत्य और अहिंसा के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी । सन् 1905 ई० में बंग—भंग, तिलक की प्रखर राष्ट्रीयता, मिन्टो—मार्ले सुधार, प्रथम विश्वयुद्ध, कुछ वर्ग को पृथक् निर्वाचनाधिकार देना, मुस्लिम लीग की स्थापना, रूस की क्रांति, जलियाँवाला बाग की दुःखद घटना, खिलाफत आंदोलन, तिलक का यह उद्घोष कि 'स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है', स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार की नीति आदि घटनाओं, कार्यक्रमों एवं मँगों ने भारतीय जन-मानस में राष्ट्रीयता की चेतना को संचरित किया । इन घटनाओं के फलस्वरूप जहाँ देश में राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई, वही साम्प्रदायिक उत्तेजनाओं का भी ज्वार उठा ।

द्विवेदीयुगीन काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर एक प्रमुख प्रवृत्ति बन गयी । बलिदान, संघर्ष, प्रतिशोध, क्षोभ, आत्म—सम्मान, अतीत का

गौरवगान, वीरता, साहस, त्याग, स्वदेशी प्रेम, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि द्वारा जन-सामान्य में जागृति लाना ही काव्य के विषय बने । डॉ० के०के० शर्मा ने 'हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय काव्य' में राष्ट्रीयता की भावनाओं का निम्नानुसार विभाजन किया है¹ -

1 जन्मभूमि के प्रति प्रेम 2 स्वर्णिम अतीत का चित्रण 3 प्रकृति प्रेम 4 विदेशी शासन की निन्दा 5. जातीयता के उद्गार 6. वर्तमान दशा पर क्षोभ 7 सामाजिक सुधार-भविष्य निर्माण 8 वीर पुरुषों या नेताओं की स्तुति 9 पीड़ित जनता और कृषकों का चित्रण 10. भाषा-प्रेम । द्विवेदीयुगीन काव्य में सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति प्रखर रूप में हुई है । आलोच्य युगीन कवियों ने अतीत का गान, वर्तमान दशा पर क्षोभ, राष्ट्रीय एकता, त्याग, बलिदान, स्वदेशी प्रेम, जागरण गीत आदि को अपना काव्य विषय बनाकर जनमानस में राष्ट्रीय भाव धारा को संचरित किया । डॉ० रामसकलराय शर्मा ने द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में लिखा है कि—
“राष्ट्रीय काव्य—धारा की एक विशेषता उसका सांस्कृतिक पक्ष है । साम्प्रदायिक सामंजस्य सदिच्छा तथा मेल—मिलाप का पोषण इस युग में अनेक कवियों ने बड़े मनोयोग से किया । इस युग की कविता की एक विशेषता राजनीतिक चेतना भी रही जिसके फलस्वरूप स्वदेशी की लहर राष्ट्रीय एकता और सर्वतोमुखी जागरण का मंत्र फूँकना ही इन कवियों का कार्य था ।”²

इस प्रकार द्विवेदी-युग के कवि देशवासियों को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करते हैं । उनके काव्य के नायक—नायिकायें देश की स्वतन्त्रता के लिए हँसते—हँसते आत्मबलि देने को प्रस्तुत दिखाई देते हैं । प्रायः सभी कवियों ने मातृभूमि के प्रति हृदय का सच्चा स्नेह व्यक्त

1. डॉ० के०के० शर्मा : हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय काव्य, पृष्ठ 19

2 डॉ० रामसकलराय शर्मा . द्विवेदी युग का हिन्दी काव्य, पृष्ठ 356

किया ।

1. एकता की भावना :-

भारत में अँग्रेजी सत्ता का लम्बी अवधि तक बना रहना भारत की पारस्परिक फूट का परिणाम था । अँग्रेजों ने बड़ी चतुराई से भारत को विभिन्न वर्गों, जातियों, सम्प्रदायों में विभक्त करके साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र निर्मित किये, इस प्रकार देश के विभिन्न वर्गों में, विशेष रूप से हिन्दू और मुसलमानों में साम्प्रदायिक भावों को उत्तेजित करके उनमें परस्पर कटुता का भाव उत्पन्न किया । भारतीय समाज जो पहले से ही अनेक सामाजिक बुराइयों के फलस्वरूप विखण्डित था, अँग्रेजों ने उसमें साम्प्रदायिकता, वर्ग-भेद आदि के द्वारा उसे और विषाक्त बना दिया । भारतीय मनीषी एवं राष्ट्रवादी, अँग्रेजों की इस चाल को अच्छी तरह समझते थे, फिर भी साम्प्रदायिकता का यह जहर दिनोदिन फैलता ही गया । द्विवेदी युगीन कवि युगीन चेतना को पूरी तरह से आत्मसात किये हुए थे, अतः उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक, साम्प्रदायिक, भाषिक आदि की एकता को अपना काव्य-विषय बना कर देश की एकता का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया । पं० नाथूराम 'शर्मा' ने देश में फैले हुए सम्प्रदायवाद, गुरुडम और धूर्तता पर व्यंग्य करते हुए लिखा है—

मत, पन्थ असख्य असार बने
गुरु लोलुप लंठ लबार बने
शठ सिद्ध—कुधी कविराज बने
अनमेल अनेक समाज बने ¹

कवि 'शर्मा' ने दीनों और दरिद्रों की दशा का यथार्थ एवं प्रगतिशील चित्रण करके देशवासियों का ध्यान इनकी ओर खींचना चाहा है—

1. नाथूराम शर्मा 'शर्मा' : शर्मा—सर्वस्व(संपादक हरीशकर शर्मा), पृष्ठ 91

कस पेट अकिचन सोय रहे, बिन भोजन बालक रोय रहे,

चिथड़े तक भी न रहे तन पै, धिक धूल पड़े इस जीवन पै ।¹

प० रूपनारायण पाण्डेय ने यह कह कर कि— “राम, कृष्ण, अर्जुन विक्रम भी तुम सब मे ही हैं प्रच्छन्न”² द्वारा देशवासियों में शौर्य, पराक्रम, नैतिकता आदि की भावना को उद्भूत करना चाहा है । कवि ने भारतमाता का भव्य चित्र प्रस्तुत करके एकता की भावना का मार्ग प्रशस्त हुए लिखा है—

जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख—ईसाई ।

कोटि कंठ से मिलकर कह दो “हम सब हैं भाई—भाई” ।।

पुण्यभूमि है, स्वर्णभूमि है, जन्मभूमि है देश यही ।

इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया भर में जगह नहीं ।।³

श्रीकांत त्रिपाठी ने ‘प्यारा हिन्दुस्तान हमारा’ गीत में पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष का त्याग करके एकता के सूत्र में बँधने का संदेश दिया है—

इससे स्वदेश भक्तों, अब द्वेष, द्रोह छोड़ो,

तब एकता प्रिया है, नाता उसी से जोड़ों ।⁴

मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत—भारती’ राष्ट्रीय जागरण का काव्य है। कवि राष्ट्रीय एकता के लिए आह्वान करता है—

है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग तीस करोड़ हो,

यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन, जग में जोड़ हो?

उत्साह—जल से सींचकर हित का अखाड़ा गोड़ दो,

गर्दन अमित्र अधःपतन की ताल ठोक नरोड़ दो ।⁵

1 नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ . शंकर सर्वस्व (संपादक हरीशंकर शर्मा), पृष्ठ 91

2 रूपनारायण पाण्डेय पराग, पृष्ठ 21

3 रूपनारायण पाण्डेय पराग, पृष्ठ 25

4 श्रीकांत त्रिपाठी साप्ताहिक ‘प्रताप’, 11 अक्टूबर, 1920, पृष्ठ 13

5 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती, पृष्ठ 166

आगे कवि ने एकता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए देशवासियों को यह अमर सदेश दिया है—

है कार्य ऐसा कौन—सा साधे न जिसको एकता?
 देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता?
 दो एक एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने?
 हों, शून्य के भी योग से हैं अक होते दस गुने ।¹

कवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' के 'प्रथम सर्ग' में देशवासियों को यह बताना चाहा है कि राष्ट्र की शक्ति पारस्परिक एकता में ही सन्निहित होती है, राष्ट्र के विखण्डन से तो राष्ट्र की शक्ति का क्षरण होता है । जहाँ एक न होकर अनेक राज्य होते हैं वहाँ राष्ट्र का बल बिखर जाता है । तारों से अधिकार नहीं मिटता, एकता के सूर्य से मिटता है ।² आगे कवि 'पंचम सर्ग' में लिखता है—

सुनो, मिलन ही महातीर्थ ससार में,
 पृथ्वी परिणत यहीं एक परिवार में ।
 एक तीसरे हुए मिले जब दो जहाँ,
 गगा—यमुना बनी त्रिवेणी ज्यों यहाँ ।
 त्याग और अनुराग चाहिए बस, यही ।³

आलोच्य युग में साम्प्रदायिकता का विष तेजी से फैला, जिसके कारण राष्ट्र की एकता काफी प्रभावित हुई । आलोच्य युगीन कवियों ने साम्प्रदायिक कटुता को दूर करने के लिए मानवता को हिन्दुत्व और इस्लाम से ऊँचा बताकर मानव एकीकरण के लिए अनेक ओजपूर्ण कविताओं का सृजन किया

1 मैथिलीशरण गुप्त . भारत—भारती , पृष्ठ 167

2. वही . साकेत, पृष्ठ 16

3. वही . वही, पृष्ठ 74

मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत—भारती' में लिखा है—

आओ, मिलें सब देश—बान्धव हार बनकर देश के,
साधक बने सब प्रेम से सुख—शांतिमय उद्देश के।
क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो।
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनो की कहो?¹

मैथिलीशरण गुप्त का मानना है कि स्वदेश—प्रेम का सच्चा भाव उसके ही अन्तर्मन में है, जो दूसरो को अपना मानता है। उसके लिए जाति, धर्म, सम्प्रदाय सभी निरर्थक हैं। 'मंगलघट' कृति में मंदिर, मस्जिद, गिरजा एवं गुरुद्वारा को छोड़कर भारतमाता की ऐसे पावन मंदिर की कल्पना की गयी है, जहाँ प्रत्येक धर्म का अनुयायी समतापूर्वक रह सकता है।² 'साकेत' के 'प्रथम सर्ग' में कवि का यह कथन कि "एक तरु के विविध सुमनो—से खिले, पौर्जन रहते परस्पर हैं मिले।"³ कवि ने यहाँ मात्र हिन्दुओं के सग्रथन की ओर ही संकेत नहीं किया है, बल्कि देश में रहने वाले मुसलमानों तथा हिन्दुओं को परस्पर एक दूसरे से सग्रथित होने की प्रेरणा भी दी है।

हरिऔधजी ने देश के सभी धर्मावलम्बियों को समझाया है कि देश का कल्याण देश में बसने वाली समस्त जातियों की एकता में है। अतः हिन्दू—मुसलमान और अन्य जितने भी मतावलम्बी हैं, वे अपने—अपने धर्म को माने, किन्तु पारस्परिक स्नेह एवं भाईचारा को भी बनाये रखें, क्योंकि हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि सभी एक गगन के विभिन्न तारों के समान हैं।⁴ आगे कवि ने इस बात का आग्रह किया है कि पारस्परिक

1 मैथिलीशरण गुप्त : भारत—भारती, पृष्ठ 167

2 वही . मंगल-घट, पृष्ठ 263

3. वही . साकेत, पृष्ठ 15

4. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . पद्य—प्रसून, पृष्ठ 158

झगड़ो को छोड़कर सभी मतावलम्बियों को प्रेम—भाव से रहना चाहिए—

सारे मत के रगड़ो झगड़ो को छोड़ें ।

नाता अपना सब मत वालो से जोड़ें ।¹

कवि मैथिलीशरण को भाषिक—एकता के द्वारा राष्ट्रीय एकता की सिद्धि सुलभ जान पड़ती है । कवि भाषा विषयक अपने चिंतन को इस प्रकार से व्यक्त किया है —

ज्यो—ज्यों यहाँ पर एक भाषा वृद्धि पाती जायगी ।

त्यो—त्यो अलौकिक एकता सब में सभाती जायगी ।

कट जायगी जड़ भिन्नता की विज्ञता बढ जायगी ।

श्री भारती—जन—जाति—उन्नति—शिखर पर चढ जायगी ।²

द्विवेदी—युग के कवियों ने हिन्दी भाषा के सशोधन तथा उसमें सत्साहित्य के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया है । गिरिधर शर्मा की 'हिन्दी प्रेमियों की उत्तेजना'³ कविता में हिन्दी भाषा के सुधार पर बल दिया गया है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के सम्बन्ध में लोचन प्रसाद पाण्डेय का तर्क दृष्टव्य है—

वर वचन बिना है कार्य होता न कोई ।

वर वचन बिना है आर्य होता न कोई ।।

वचन रहित पाता देश है क्लेश भारी ।

बन—बन अब हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ।।⁴

उपर्युक्त विवेचन के अंत में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने युगीन आवश्यकता के अनुरूप अपने काव्य में एकता

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' पद्य प्रसून, पृष्ठ 161

2. मैथिलीशरण गुप्त पद्य प्रबन्ध (प्र० भाग), पृष्ठ 64

3. गिरिधर शर्मा सरस्वती, अक्टूबर, 1910, पृष्ठ 476

4. प० लोचनप्रसाद पाण्डेय . अनुराग—रत्न, पृष्ठ 281

की भावना को अभिव्यक्ति दी । उस समय देश की एकता को छिन्न—भिन्न करने की साजिश की गयी और उसके फलस्वरूप साम्प्रदायिक, भाषिक आदि दगे हुए, कवियों ने उसे अच्छी तरह से समझा एवं उसके समाहार के लिए एकता का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया । उन्होंने यह बताया कि मानव—धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए इन व्यर्थ के वाद—विवादों का कोई अर्थ नहीं है ।

(2) जन जागरण : नरम पंथी एवं गरमपंथी

द्विवेदी युगीन कवियों ने बीसवी शताब्दी के राजनीतिक घटनाक्रम को आत्मसात् करते हुए उसे काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी । भारतेन्दु युगीन कवियों की भाँति द्विवेदी युगीन कवियों ने भी ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की है । इसका कारण नरमपंथी राष्ट्रवादियों का ब्रिटिश शासन के प्रति आस्थावान होना था । कालचक्र के प्रवाह में नरमपंथी राष्ट्रवादियों का ब्रिटिश सत्ता से मोह—भग होने लगा, जिसके फलस्वरूप उनकी आस्था, अनास्था में बदलने लगी । गरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से सीधे संघर्ष का मार्ग अपनाया । इन राजनीतिक घटनाओं के फलस्वरूप द्विवेदी युगीन कवियों का तेवर भी ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोगात्मक होने लगा । डॉ० उदयभानु सिंह ने द्विवेदीजी की राष्ट्रीय भावना के चार रूपों का निरूपण किया है¹—(1) शासकों के गुणगान (2) देश की वर्तमान औद्योगिक स्थिति के प्रति क्षोभ (3) भारत का गौरवगान (भारत के अतीत—गौरव का गान, और उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा, रमणीय प्राकृतिक दृश्यों का रूपाकन, स्वदेश तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम (4) स्वतन्त्रता की आकांक्षा ।" द्विवेदी युगीन कवियों में कमोवेश राष्ट्रीयता की यही प्रवृत्ति मिलती है ।

द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रिटिश शासन की प्रशंसा में भी काव्य

1 डॉ० उदयभानु सिंह महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग, पृष्ठ 112

रचनाएँ की हैं । मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत—भारती' में ब्रिटिश राज्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया,
विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया ।
उससे हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है,
बहु पूर्व चिह्नो का हुआ वा हो रहा उद्धार है ।¹

जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकारी आदेश द्वारा न्यायालयों में उर्दू के साथ हिन्दी को भी स्थान दिया गया, उस अवसर पर महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए मैकडॉनल्ड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए लिखा—

हे न्यायधाम ! गुण गौरव—धर्म—काम,
सत्शीलधाम ! न्यकडानल पूर्ण काम !
सारी प्रजा पुलक पूरित गात धारी,
उन्मत्तवत् कहहिं, 'जै जय जै' तिहारी ।²

परन्तु जहाँ इन अँग्रेजों ने भारत को नीचा दिखाया है, वहीं उन्होंने अँग्रेजों की निन्दा भी की है । स्वदेशी वस्त्र के प्रयोग पर बल देते हुए द्विवेदीजी ने लिखा है—

अजब हालत हमारी है विधाता
* * *
विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे हैं ?
वृथा धन देश का क्यों दे रहे हैं ?
* * *
हजारों लोग भूखों मर रहे हैं ।

1. मैथिलीशरण गुप्त : भारती—भारती, पृष्ठ 91

2. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : द्विवेदी काव्यमाला (संपा० देवीदत्त शुक्ल),
पृष्ठ 271

इधर तू मजु मलमल ढूँढता है ।

* * *

स्वदेशी वस्त्र को स्वीकार कीजै ।¹

इस प्रकार उपर्युक्त पक्तियों में रचनाकार ने विदेशी शासन से उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालकर देशवासियों के समक्ष ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक चरित्र को उजागर किया है । राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने स्वदेशी वस्त्र के व्यवहार को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर देखा है । कवि ने लिखा है —

गाढा झीना जो मिलै, उसकी ही पोशाक,
की जै अंगीकार, तो रहै देश की नाक ।
रहै देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने,
है, ऐसे ही लोग, देश के सच्चे गहने ।²

'पूर्णजी' के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि "देश में चलने वाले आदोलनों (जैसे स्वदेशी) को भी उनकी (पूर्ण) वाणी प्रतिध्वनित करती थी ।"³ लोचनप्रसाद पाण्डेय की 'जागहु भारत', 'विदेशी चीनी का त्याग,' 'देशोद्धार सोपान' आदि कविताओं में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया है । कवि का यह मानना है कि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से जहाँ देश का धन नष्ट होता है, वही अपयश का पात्र भी बनना पड़ता है । मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत—भारती' सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान कराने वाली रचना है, कवि ने देशवासियों की स्वदेशी से घृणा करने की प्रवृत्ति पर दुःख प्रकट किया है ।⁴ मैथिलीशरण गुप्त ने देश के व्यापार वाणिज्य की हीन—दशा और

1 आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्विवेदी काव्यमाला, पृष्ठ 368-370

2 राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' पूर्णसंग्रह, पृष्ठ 214

3 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल . हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 585

4 मैथिलीशरण गुप्त . भारत—भारती पृष्ठ 113

उसके परिणामस्वरूप देश की दुर्दशा का वर्णन करते हुए देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया है —

आती विदशों से यहाँ सब वस्तुएँ व्यवहार की,
 धन—धान्य जाता है यहाँ से, यह दशा व्यापार की ।
 कैसे न फँले दीनता, कैसे न हम भूखो मरे,
 ऐसी दशा में देश की भगवान् ही रक्षा करे ।¹

उपर्युक्त पक्तियों दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किये गये 'धन निकासी का सिद्धान्त' की याद को ताजा कर देती है । इस प्रकार कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अँग्रेजी शासन के औपनिवेशिक चरित्र को जनता के सामने उजागर कर के देश के बारे में सोचने की प्रेरणा दी है ।

द्विवेदी युगीन काव्य में उग्र राष्ट्रवादिता का यथेष्ट समावेश हुआ है । इन कवियों ने जन-मानस को देश की स्वतन्त्रता और समृद्धि के लिए आत्म—बलिदान करने की प्रेरणा दी है । इस सम्बन्ध में डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने लिखा है— "एकता और आशापूर्ण उत्साह द्विवेदी—युग की देश—भक्ति की कविता की सबसे महत्त्वपूर्ण देन है । देशवासी अब स्वतन्त्रता के लिए हँसते—हँसते आत्म—बलिदान के लिए तैयार थे ।"² कवि रामचरित उपाध्याय ने देश—प्रेम का उद्गार प्रकट करते हुए लिखा है—

कभी मत भूलें अपना देश,
 कभी मत छूटे अपना देश ।³

राष्ट्रीय भावना का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है— मातृभूमि का दैवीकरण । प्राचीन काल में मनीषियों ने 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' कहकर मातृभूमि

1. मैथिलीशरण गुप्त . भारत—भारती, पृष्ठ 114

2 डॉ० केसरीनारायण शुक्ल . आधुनिक काव्यधारा, पृष्ठ 114

3 रामचरित उपाध्याय . राष्ट्रभारती, पृष्ठ 1

को गौरवान्वित किया है । द्विवेदीयुगीन कवियों ने भारत देश को पुण्य—भूमि, स्वर्ग से भी बढ़कर तथा तीनो लोको मे न्यारी मानकर उसके प्रति अपने—अपने उद्गार प्रकट किये है । लोचनप्रसाद पाण्डेय ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी प्यारा माना है—

जय जय मम् जन्मभूमि स्वरगहूँ ते प्यारी ।

शोभित सुन्दर सरूप अद्भुत अनूप ।

दमकत जिमि जातरूप तीन लोक न्यारी ।।¹

ऐसी जन्म—भूमि के प्रति देश के प्रत्येक व्यक्ति का श्रद्धान्वित होना स्वाभाविक है । 'साकेत' मे अयोध्या से वन को विदा होते समय राम, जन्मभूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए, द्विवेदी युगीन देशभक्ति की भावना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है—

जन्मभूमि, ले प्रणति और प्रस्थान दे;

हमको गौरव, गर्व तथा निज ज्ञान दे ।

तेरे कीर्ति—स्तम्भ, सौध, मंदिर यथा—

रहे हमारे शीर्ष समुन्नत सर्वथा ।²

इसके विपरीत जल—समीर, अन्न तथा नाना अन्य पदार्थों द्वारा पालन—पोषण करने वाली जन्मभूमि के प्रति उपेक्षा करने वालों को कवियों ने अधग, पापी, कपूत, कृतघ्न तथा मृतक—समान कहकर उनकी भर्त्सना की है । इस सन्दर्भ मे गोपालशरण सिंह की 'मातृभूमि'³ एवं 'भारतमाता'⁴, रामचरित उपाध्याय की 'स्वर्ग मे नरक'⁵ तथा लोचनप्रसाद पाण्डेय की 'मातृभूमि'⁶ कविताएँ उल्लेखनीय

1 प० लोचनप्रसाद पाण्डेय . पद्य—पुष्पाजलि, पृष्ठ 3

2 मैथिलीशरण गुप्त . साकेत, पृष्ठ 62-63

3 गोपालशरण सिंह . सरस्वती, मई, 1913 ई०, पृष्ठ 283

4 वही वही फरवरी, 1916, पृष्ठ 283

5 रामचरित उपाध्याय . सरस्वती, जून, 1916, पृष्ठ 401-402

6 लोचनप्रसाद पाण्डेय . सरस्वती, फरवरी, 1908 ई०, पृष्ठ 80

हैं। कवि सियारामशरण गुप्त की यह रचना दृष्टव्य है —

आशीर्वाद दीजिए हे माँ । करने को स्वदेश का त्राण ।

विचलित होऊँ नहीं युद्ध से निकल जायँ चाहे ये प्राण ।।¹

माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में आत्मोत्सर्ग करने की कामना इस प्रकार व्यंजित हुई है—

चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनो मे गूँथा जाऊँ ।

चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊँ

चाह नहीं सम्राटो के शव पर हे हरि । डाला जाऊँ

चाह नहीं देवो के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ

मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाये वीर अनेक ।²

द्विवेदी युगीन काव्य की यह बलिदानी राष्ट्रीय काव्यधारा स्वतन्त्रता के लिए बेचैन जन-मानस की एक अनिवार्य और स्वनिर्मित स्थिति थी । द्विवेदी-युग के प्रायः सभी कवियों ने इस राष्ट्रीय ओज को मुखरित किया है । देश के लिए बलिदान होना, शहीद होना, फ़ौसी पर झूल जाना, अन्यायी शासन का विरोध करना आदि उस समय की राष्ट्रीय आवश्यकता थी ।

द्विवेदी युगीन कवियों ने जन-मानस को ब्रिटिश सरकार के क्रूर एवं अन्यायी शासन के विरुद्ध जागृत करने के लिए जागरण गीत लिखे — पं० नाथूराम शर्मा 'शकर' ने जन-मानस को स्वराज्य के लिए बलिदान करने का आह्वान किया है—

लो स्वराज्य स्वातन्त्र्य को दो जीवन बलिदान ।

* * *

1 सियारामशरण गुप्त सरस्वती, जुलाई, 1913 ई०, पृष्ठ 383

2. माखनलाल चतुर्वेदी साप्ताहिक प्रताप, 10 अप्रैल, 1922 ई०, पृष्ठ 8

देश-भक्त वीरो, मरने से नेक नही डरना होगा ।
प्राणो का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा ।

* * *

कूटिला कूटनीति के आगे हेकड हो अडना होगा ।

शकर यों भारत माता का हरास-त्रास हरना होगा ।¹

रूपनारायण पाण्डेय ने जेलो को "वह हमे तो तीर्थ काशी से बडा" कहा है
और जेल जाने को तीर्थयात्रा की सजा दी । कवि ने लिखा है—

देश सेवा मे हमारा ध्यान हो ।

* * *

एक बदेमातरम् का गान हो,

* * *

जेल जीवन आज जीवन मुक्ति है ।²

मैथिलीशरण गुप्त की 'भारती-भारती' तो राष्ट्रीय जागरण की मूल
आधारशिला ही थी । "हम चाहते तो एक होकर क्या न कर सकते भला ?"³
का मंत्र देने वाली इस कृति की राष्ट्रीय जागरण मे अहम् भूमिका थी । कवि
देशवासियों को उद्बोधित करता हुआ कहता है—

क्या हम जडों से भी जगत् में हैं गये बीते नहीं ?

हे भाइयो ! इस भौंति तो तुम थे कभी जीते नही ।⁴

हरिऔधजी 'प्रियप्रवास' में लिखते हैं —

बढ़ो, करो वीर, स्व-जाति का भला ।

1. नाथूराम शर्मा शकर-सर्वस्व (संपादक हरिशकर शर्मा), पृष्ठ 248

2 रूपनारायण पाण्डेय पराग, पृष्ठ 61

3 मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती, पृष्ठ 88

4. वही वही, पृष्ठ 169

अपार दोनो विध लाभ है हमे ।¹

श्रीधर पाठक ने देशवासियों का उद्बोधन करते हुए लिखा है —

वदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो ।

बान्धवता मे बँधे, परस्पर परता के अज्ञानी हो ।

निन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हो

सब प्रकार परतत्र परायी प्रभुता के अभिमानी हो ।²

सत्यनारायण पाण्डेय ने सत्याग्रह के सन्दर्भ में जन-सामान्य की भावना को इस प्रकार अभिव्यक्ति दी है—

कोने-कोने मे सत्याग्रह का जय शख बजाने दो ।

विपदाओ के गिरि-श्रृंगो को ठोकर से टुकराने दो ।

स्वतन्त्रता के युद्ध स्थल मे मरते है मर जाने दो

जन्म भूमि के श्री चरणो मे जीवन-पुष्प चढ़ाने दो ³

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विवेदीयुगीन कवियों ने राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति कर तथा जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार करके उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया । इन कवियों ने राष्ट्रीय जागरण का जो कार्य किया, उसके फलस्वरूप भारतीय जनमानस से भय तिरोहित हो गया और उनमें राष्ट्र के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने की उद्दाम लालसा जागृत हुई ।

(3.) राष्ट्र और लोक मंगल :-

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों के प्रयास से धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त विसर्गितियों, विषमताओं का

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' : प्रियप्रवास 117

2. श्रीधर पाठक भारतगीत, पृष्ठ 25

3. सत्यनारायण पाण्डेय . साप्ताहिक प्रताप, 5 नवम्बर, 1923 ई०, पृष्ठ 8

परिष्कार एवं परिमार्जन हुआ, जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की गति एवं दिशा के सम्बन्ध में डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है — ‘पुनर्जागरण ने अध्यात्म को लोक-सेवा से जोड़ा और फिर लोक सेवा को राष्ट्रीयता से।’¹ बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश तक अनेक राजनीतिक संगठनों के उद्भव के परिणामस्वरूप राजनीतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। ‘डॉ० सुधीन्द्र ने अपने प्रबन्ध ‘हिन्दी कविता में युगान्तर’ में राष्ट्रीय कविता के अन्तर्गत भौगोलिक राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाइयों के समुच्चय को स्वीकार किया है। उन्होंने इन इकाइयों के समुच्चय को राष्ट्र कहा है।’² द्विवेदी युगीन काव्य में वर्णित राष्ट्रीयता में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्ति मिली है। इसीलिए द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में आंतरिक तथा बाह्य; दोनों बलों के परिष्कार एवं परिमार्जन करने का आह्वान किया और स्वाधीनता संग्राम में आत्मोत्सर्ग करने की प्रेरणा दी। इस सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है कि — ‘इस युग के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य में दो भावनाएँ पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुईं — एक ओर तो कवियों ने भारत की आन्तरिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने के लिए देश का आह्वान किया और दूसरी ओर जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता-संग्राम में कूट पड़ने की प्रेरणा दी।’³ इस प्रकार द्विवेदी युगीन कवियों ने राष्ट्र के अपकर्ष, चरसकी हीन-दशा, क्षरित शौर्य, स्खलित कला-कौशल एवं आर्थिक विषन्नता आदि पर क्षोभ प्रकट किया है और राष्ट्र को पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए स्वाधीनता-संग्राम में बलिदान के लिए आह्वान किया, क्योंकि उन्हें पूर्णविश्वास

1. डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी : हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, पृष्ठ 103

2. डॉ० पूनमचंद तिवारी . द्विवेदी युगीन काव्य, पृष्ठ 158

3. संपादक डॉ० नगेन्द्र . हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 541

था कि स्वाधीन भारत में ही एकता सम्भव है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में हुए परिष्कार एवं परिमार्जन से उत्पन्न चेतना को उन्नीसवीं सदी का भारतीय जन-मानस एक सीमा तक स्वीकार कर लिया था, ऐसी स्थिति में राष्ट्र की मुक्ति का प्रश्न अहम् मुद्दा बना । यहाँ यह विचारणीय है कि बीसवीं शताब्दी में सामाजिक भेद-भाव एवं विसंगतियों को दूर करने का प्रयास भी राष्ट्रवादियों द्वारा जारी रहा, जिसकी अभिव्यक्ति कवियों ने अपनी रचनाओं में की है।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 'जन्मभूमि' कविता में लिखते हैं—

जन्मभूमि की बलिहारी है,
यह सुर पुर से भी प्यारी है।¹

शम्भूदयाल श्रीवास्तव ने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—

धन्य—धन्य हे । पावन जननी, धन्य—धन्य भारत माता ।
मरणासन्न समय भी जिसका पुत्र यही जपता जाता ।
जब तक प्रिये स्वतंत्रते ! तन में लगती है तव सुखद समीर ।
तब तक रण से तिल भर भी न हटेंगे, हम हैं भारत वीर ।²

सियारामशरण गुप्त ने भारतीयता पर गर्व प्रकट करते हुए लिखा है—

इस बात का अभिमान हमको सर्वदा सविशेष है,
हैं भारतीय हम, भारत हमारा देश है ।³

देश की गुलामी, सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़ियों और प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त

1. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : द्विवेदी काव्यमाला, पृष्ठ 368

2. शम्भूदयाल श्रीवास्तव : 'स्वतन्त्रता', साप्ताहिक प्रताप, 10 दिसम्बर, 1917, ई०, पृष्ठ 6

3. सियारामशरण गुप्त : हमारा देश, प्रभा, अक्टूबर, 1913 ई०, पृष्ठ 357

हीनता, गरीबी तथा अतिचारों के कारण जन-सामान्य का जीवन अस्त-व्यस्त था । द्विवेदी युगीन काव्य में वर्तमान राष्ट्रीय जीवन के प्रति क्षोभ एवं करुणा की अभिव्यक्ति हुई है । इस प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय एवं अत्याचार के प्रति आलोच्य युगीन कवियों की करुण अनुभूति व्यक्त हुई है, साथ ही उनकी छटपटाहट, क्रोध, व्यग्न आदि में भी राष्ट्र के कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति हुई है ।

मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' का 'अतीत खण्ड' भारत के अतीत गौरव-गान का श्रेष्ठतम अंश है । कवि ने जहाँ अतीत का यशोगान करके देशवासियों में आत्म-गौरव की भावना को जागृत किया, वहीं वर्तमान खण्ड में देश की वर्तमान विसर्गतियों, एवं विषमताओं पर भी अपना क्षोभ प्रकट किया है । कवि ने विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण पर क्षोभ प्रकट करते हुए लिखा है—

यदि हम विदेशी माल से मुँह मोड़ सकते हैं नहीं—

तो हाय ! उसका मोह भी क्या छोड़ सकते हैं नहीं ?

क्या बन्धुओं के हित तनिक भी त्याग कर सकते नहीं ?

निज देश पर क्या अल्प भी अनुराग कर सकते नहीं ?¹

'भारत दुर्भिक्ष' रचना में द्विवेदीजी ने देश की दारुण दशा का चित्रण करते हुए लिखा है—

भरत खड के धनिक धुरन्धर तुम्हे न कोउ जगावै,

देखत दारुण दशा देश की निशि निद्रा किमि आवै ।²

प० नाथूराम शर्मा 'शकर' ने देश की विपन्नता और उसकी दारुण दशा का चित्रण किया है । उन्होंने "दिया जले किस भौंति तेल को दाम नहीं

1 मैथिलीशरण गुप्त . भारत-भारती, पृष्ठ 120

2 आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी . द्विवेदी काव्यमाला, पृष्ठ 176

हे",¹ "परदेशी माल आ रहे हैं"² "कगाली भी जला रही है, महँगी बरछी चला रही है।"³ आदि रचनाओं में उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की विसंगतियाँ एवं विषमताओं का कारुणिक चित्रण किया है। लोक मंगल के सन्दर्भ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि "धर्म और मंगल की वह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फटती है। इससे कवि हमारे सामने असौन्दर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है, रोष हाहाकार और ध्वस का दृश्य भी लाता है। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलन्त रोष है तो उसके और सब ओर करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वस और हाहाकार है तो और सब ओर उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है।"⁴ इस तरह कवियों ने अपने काव्य में लोक-मंगल का विधान किया है।

द्विवेदी युगीन कवियों ने जन-सामान्य को स्वतन्त्रता संग्राम में आत्मोत्सर्ग करने की प्रेरणा दी। देश प्रेम की भावना राष्ट्र के मंगल से संपृक्त है, क्योंकि देश की वर्तमान दयनीय दशा में सुधार स्वाधीन भारत में ही सम्भव था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लोक मंगल के सम्बन्ध में लिखा है कि "भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव उभरते हैं— करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। रजन का अथसर उसके पीछे आता है।"⁵ इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य में वर्णित राष्ट्रप्रेम की

1 नाथूराम शर्मा : शंकर-सर्वस्व, (सपा० हरिशंकर शर्मा), पृष्ठ 96

2 वही . वही , पृष्ठ 150

3 वही वही, पृष्ठ 152

4 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि भाग—एक, पृष्ठ 148

5 वही . वही

भावना के मूल में लोक—मंगल का ही भाव है । सियारामशरण गुप्त की रचना 'मौर्य विजय' में स्वदेश रक्षा की भावना सर्वत्र विद्यमान है । कवि ने लिखा है—

पुण्यभूमि यह हमें सर्वदा है सुखकारी ।

माता के सम मातृभूमि है यह प्यारी ।¹

कवि ने आगे मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान का आह्वान किया है—

आओ वीरो आज देश की कीर्ति बढ़ा दे ।

सबके सम्मुख मातृभूमि को शीश चढ़ा दे ।²

कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सभी प्रकार के कष्टों एवं अत्याचारों को सहन करने का आह्वान किया है । कष्टों एवं अत्याचारों का सहन स्वाधीनता के लिए किया जा रहा है उसके उत्साह में जो सौन्दर्य है वह लोक—मंगल का विधान करती है । कवि ने लिखा है—

बलि होने की परवाह नहीं

मैं हूँ कष्टों का राज्य रहे,

मैं जीता, जीता जीता हूँ

माता के हाथ स्वराज्य रहे ।³

कवि ने आगे बलिदान के लिए आह्वान किया है—

मत व्यर्थ पुकारे शूल—शूल

कह फूल—फूल सह फूल—फूल

हरि को ही तल में बंद किये,

केहरि से कह नख हूल—हूल ।

1 सियारामशरण गुप्त . मौर्य विजय, पृष्ठ 19

2. वही : वही, पृष्ठ 27

3. माखनलाल चतुर्वेदी : हिमकिरीटिनी, पृष्ठ 80

भू-खण्ड बिछा, आकाश ओढ,
नयनोदक ले मोदक प्रहार
ब्रह्माण्ड हथेली पर उछाल
अपने जीवन धन को निहार ¹

कवि नाथूराम शर्मा 'शंकर' ने 'बलिदान गान' रचना में देशवासियों को देश
हित में प्राणों का बलिदान करने की प्रेरणा देते हुए लिखा है—

देश भक्त वीरो, मरने से नेक नहीं डरना होगा,
प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा ।
लोकमान्य, गुरु गान्धीजी का प्रेम मंत्र पढ़ना होगा ,

* * *

पोल खोल; खोटे कुराज्य को दुःशासन कहना होगा,
पशु बल; ठेलेंगे जेलों में, वर्षों तक रहना होगा ।

* * *

समता की प्यार पद्धति पै निर्विराम चलना होगा ।²

कवि रूपनारायण पाण्डेय ने देश-सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्टों को
सहन करने का आह्वान करते हुए लिखा है :—

मैं जेल में पड़ा हूँ हाथों में हथकड़ी हो,
सादी सजा हो अथवा वह खूब कड़ी हो ।
कोड़ों की मार मुझ पर चाहे बहुत पड़ी हो,
मेरी प्रवृत्ति लेकिन इस बात पर अड़ी हो ।
मैं देश-भक्त नर हूँ मेरा यही है सेवा,
उड़ जायें बोटियों भी छोड़ूँ न देश-सेवा ।³

1. प० माखनलाल चतुर्वेदी : हिमकिरीटिनी, पृष्ठ 99

2. नाथूराम शंकर : शंकर-सर्वस्व (सपा० हरिशंकर शर्मा), पृष्ठ 248

3. प० रूपनारायण पाण्डेय : पराग, पृष्ठ 46

हरिऔधजी की रचना 'प्रियप्रवास' में लोक-संग्रह की भावना को अभिव्यक्ति मिली है — कालीनाग के विष से यमुना का जल विषाक्त हो जाता था, अनेक प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे । ऐसी स्थिति में 'प्रियप्रवास' के नायक स्व-जाति की दुर्दशा देखकर कहते हैं—

स्व-जाति की देख अतीव दुर्दशा ।

विगर्हणा देख मनुष्य-मात्र की ।

विचार के प्राणि-समूह-कष्ट को ।

हुए समुत्तेजित वीर-केसरी ।

हितैषणा से निज-जन्म-भूमि की ।

अपार-आवेश हुआ ब्रजेश को ।

बनी महा बक गेंठी हुई भवे ।

नितान्त-विस्फारित नेत्र हो गये ।।¹

आगे कृष्ण कालीनाग के दहन के लिए कटिबद्ध होते हुए गम्भीर घोषणा करते हैं—

स्व-जाति औ जन्म-धरा निमित्त मैं ।

न भीत हूँगा विकराल-व्याल से ।।

* * *

कभी करूँगा अवहेलना न मैं ।

प्रधान-धर्मार्ग परोपकार की ।।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में कृष्ण को जाति और समाज हितैषी के रूप में चित्रित किया है। यहाँ जाति का तात्पर्य जातीय अथवा राष्ट्रीय सस्कृति से है। जाति और समाज हितैषी प्रकारान्तर से देश हितैषी है। अतः कृष्ण देश हितैषी के रूप में चित्रित किये गये हैं। जाति और

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' . प्रियप्रवास, पृष्ठ 108-109

समाज की रक्षा के लिए कृष्ण की यह उत्तेजना लोक की पीडा से उद्भूत होकर लोक-मगल की भावना की पुष्टि करती है ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन काव्य में राष्ट्रीय-जीवन में व्याप्त विसर्गतियों विषमताओं, लोक की पीडा, अन्याय, तथा अत्याचार के प्रति कवियों की करुण अनुभूति और देश की स्वाधीनता प्राप्त करने की प्रेरणा एवं सदेश सर्वत्र विद्यमान है । उनकी यह अभिव्यक्ति लोक-कल्याण के निमित्त हुई है ।

चतुर्थ अध्याय

लोक-मंगलधारा का बहुमुखी विकास

लोक-मंगलधारा का बहुमुखी विकास :-

लोक-रूचि को अपनी ओर आकृष्ट करना और लोक समर्थन प्राप्त करना ही तो, कवि द्वारा समाज निर्माण के दायित्व का निर्वाह करना है। द्विवेदी युगीन कवियों की काव्य-वस्तु में अपार वैविध्य पाया जाता है। वे लोक-कल्याण की भावना से परिचालित होकर काव्य रचना करते हैं। इसीलिए उनके काव्य में समाज-सुधार, राष्ट्रीय चेतना, नैतिकता का आग्रह, मानवीय दृष्टिकोण आदि का समावेश पर्याप्त मात्रा में हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में लोक-मंगल की भावना का विकास चतुर्दिक हुआ है। यहाँ प्रेम-भाव, प्रकृति-चित्रण आदि लोक-कल्याण में ही रत दृष्टिगत होते हैं। आलोच्य युगीन काव्य में प्रकृति-चित्रण उद्दीपन रूप में चित्रित न होकर, अधिकांशतः आलम्बन रूप में ही चित्रित है। यहाँ प्रकृति मानव के सुख-दुःख में सहभागिनी है। वह मनुष्य के मनोभावों को परिष्कृत करने एवं उसे उच्च-मनोभूमि पर स्थापित करने में सहयोग करती है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्णित लोक-मंगल धारा के बहुमुखी विकास को निम्न शीर्षकों में विश्लेषित किया गया है:-

(क) प्रेम सम्बन्ध और लोक-मंगल :-

आधुनिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता रीतिकालीन स्थूल, शारीरिक एवं मांसल श्रृंगारिकता का त्याग और आदर्शमय समाज सापेक्ष प्रेम की अभिव्यक्ति है। रीतिकाल की संकुचित श्रृंगारिक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप प्रेम जैसा पवित्र भाव विकृत होकर कहीं अश्लील तो कहीं मात्र कवियों की काल्पनिक विलासिता का साधन बना हुआ था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से 'विघटन के इस काल में, तत्कालीन प्रभावों से मुक्त न होते हुए भी आत्मानुभूति, स्वच्छन्दता एवं स्वतन्त्रता की एक क्षीण लहर रीतिमुक्त कवियों—घनानन्द, ठाकुर, बोधा, आलम आदि में देखी जा सकती है।'¹

1. डॉ० बच्चन सिंह रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यजना, पृष्ठ 70

इसके होते हुए भी रीतिकालीन प्रेम, कायिक प्रेम का पर्याय बना रहा, वह समाजोन्मुख नहीं हो सका । यही कारण है कि आधुनिकता को आत्मरक्षा किए हुए भारतेन्दु युगीन कवियों की अधिकांश काव्य रचनाओं में रीतिकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति मिली । द्विवेदी-युगीन काव्य में इस श्रृंगारिक परम्परा के प्रेम का निषेध और नैतिकता का आग्रह मिलता है । आलोच्य युग में प्रेम अपने एकान्तिक भाव से ऊपर उठकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभिव्यक्त हुआ है । द्विवेदी-युग में प्रेम की दशा एवं दिशा पूर्व वर्णित स्वरूप से भिन्न है । यहाँ रीतिकाल के नायक कृष्ण कामी, चोर और ररि क न होकर, अब एक महापुरुष, लोक-सेवी और लोक-संग्रही व्यक्ति के रूप में चित्रित किए गये हैं । नायिका राधा विरहाग्नि में दग्ध होकर लम्बी-लम्बी साँसें नहीं लेती, बल्कि कर्म क्षेत्र में पदार्पण कर लोक-सेवा में ही अपने प्रियतम के रूप-सौन्दर्य की छाया देखती है । द्विवेदी-युग में रीतिकालीन प्रेम का भोगवादी और पार्थिव-चित्रण, नैतिकता, आदर्श और मानवीय गुणों से समन्वित हो गया । आचार्य द्विवेदीजी ने नायक-नायिका-भेद विषय के सम्बन्ध में लिखा है कि "इस प्रकार की पुस्तकों का होना हानिकारक है, समाज के सच्चरित्र की दुर्बलता का दिव्य चिह्न है । इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि न पहुँचेगी, उल्टा लाभ होगा ।"¹ इस प्रकार द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रेम को रीति-काव्य की रुढ़िवादिता की जकड़ से मुक्त कर के उसे एक स्वस्थ सामाजिक धरातल प्रदान किया । ऐसा करना तत्कालीन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं स्वाभाविक था । द्विवेदी युगीन काव्य में वर्णित प्रेम की व्यापकता के सम्बन्ध में डॉ० पूनमचंद तिवारी ने लिखा है-- "भक्ति काल में प्रेम ईश्वरोन्मुख था और रीतिकाल में विलास या भोग की परम्परा थी । विश्व-प्रेम, मानव-सेवा का प्रेम और निष्काम प्रेम इसी परिधि

मे आते चले गये ।¹ कवि रामनरेश त्रिपाठी ने प्रेम को स्वर्ग—अपवर्ग और साक्षात् ईश्वर का प्रतिबिम्ब माना है—

प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशक अशोक ।

ईश्वर का प्रतिबिम्ब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक ।।²

कवि ने 'पथिक' में प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी ।

जी मे है, अक्षर बन इसके, बँनू विश्व की बानी ।

स्थिर, पवित्र, आनन्द—प्रवाहित सदा शान्त सुखकर है ।

अहा! प्रेम का राज्य परम सुन्दर, अतिशय सुन्दर है ।³

सच्चा प्रेम मात्र (नायक—नायिका के) मिलन में ही नहीं है, बल्कि वह धैर्य और त्याग की अपेक्षा करता है । कवि ने प्रेम की मीमांसा प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

सच्चा प्रेम वही है, जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर ।

त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर ।।⁴

आचार्य शुक्ल ने 'बुद्धचरित' में वैयक्तिक विरहजन्य वेदना की अपेक्षा 'जग—हित' की भावना को प्रश्रय दिया है—

परै दुःख जो कछु धीर धरियो गुनि यह चित्त,

हाय! कदाचित् हम दोउन के दुःख सो जग हित हो ।⁵

कवि गोपालशरण सिंह ने 'नवीन—युग' को प्रेम और दया का संदेश

1 डॉ० पूनमचंद तिवारी . द्विवेदी युगीन काव्य, पृष्ठ 256

2 रामनरेश त्रिपाठी मिलन, पृष्ठ 29

3 वही : पथिक, पृष्ठ 21

4 वही स्वप्न, पृष्ठ 87

5 आचार्य रामचंद्र शुक्ल . बुद्ध चरित, पृष्ठ 85

देते हुए लिखा है—

क्षणिक विभव मे फूल न जाना,

प्रेम दया को भूल न जाना ।

है यह विश्व सदा मगलमय,

पर है यहाँ नाश का भी भय

यह कटु सत्य कभी जीवन मे,

जा सकता न भुलाया ।¹

श्रीधर पाठक ने ससार को 'प्रेममय'² कहा और सत्यनारायण 'कविरत्न' ने 'हृदय तरंग' रचना मे 'परमेश्वर मय प्रेम, प्रेम मय नित परमेश्वर' कहा है । मैथिलीशरण गुप्त ने 'सिद्धराज' मे प्रेम की अपेक्षा व्यक्ति—धर्म के महत्त्व को स्थापित करते हुए लिखा है—

चुप, चुप कामी, न लो प्रेम का नाम ।

अबला रहूँ मैं किन्तु धर्म बलवन्त है ।³

मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'विष्णुप्रिया' मे समष्टि के कल्याण के लिए व्यक्ति-प्रेम के बलिदान का आख्यान किया गया है ।

मैं सब बताऊँगा, छिपाऊँगा नहीं तुम्हे,

रोकना न रोकना तुम्ही पर रहा प्रिये ।

जाता नहीं भोग—हेतु त्याग कर मैं तुम्हे ।

जैसे एक सैनिक समर—हेतु जाता है,

भेजती सजाकर उसे है उसकी वधू ,

वैसे तुम्हीं एक भेज सकती हो मुझको ।

1 गोपालशरण सिंह . सरस्वती, हीरक जयन्ती समारोह, 1912 ई०, पृष्ठ 58

2 श्रीधर पाठक . भारतगीत, पृष्ठ 80

3 मैथिलीशरण गुप्त . सिद्धराज, पृष्ठ 72

नर क्या करेगा त्याग करती है नारी ही ।
 मैं कुछ करूँगा तो कराओगी तुम्ही उसे ।
 जानती हो, मुख्य प्रेम धर्म ही तुम्हारा है,
 उसका प्रसार हो, मुझे भी यही इष्ट है ।¹

मैथिलीशरण गुप्त ने 'यशोधरा' में लिखा है—

बेटा, घर छोड़ वे गये हैं अन्य दृष्टि से,
 जोड़ लिया नाता है उन्होंने सब सृष्टि से ।
 हृदय विशाल और उनका उदार है,
 विश्व को बनाना चाहता जो परिवार है ।

* * *

अपनो को छोड़ के क्यों बैठ भला जायेंगे ?
 अपनो के जैसा ही सभी का प्रेम पायेंगे ।

* * *

माँ, क्या सब ओर होगा अपना ही अपना ?
 तब तो उचित ही है तात का यो तपना ।²

इस तरह कवि ने अगली पीढ़ी से भी प्रेम के लोक—सग्रह की भावना का समर्थन प्राप्त कर लिया । सिद्धार्थ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पत्नी और पुत्र का प्रेम ठुकरा कर सन्यास ग्रहण करते हैं । अपना—पराया में भेद नहीं करते प्रेम का यह उदात्त चित्रण निश्चित रूप से द्विवेदी युगीन आदर्श एवं मान्यता के अनुरूप है । सिद्धार्थ का कथन है :—

सह सकता मैं नहीं किसी का जन्म—जन्म का क्लेश,
 तुम अपने हो, जीव मात्र का हित मेरा उद्देश ।³

1. मैथिलीशरण गुप्त . विष्णुप्रिया, पृष्ठ 43
2. वही . यशोधरा, पृष्ठ 79
3. वही . वही, पृष्ठ 29

आगे यशोधरा कहती है—

रह दुःख । प्रेम परमार्थ दया मैं लाऊँ ।

कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मैं पाऊँ ?¹

पति—पत्नी के प्रेम—भावना का उत्कर्ष सीता के इस कथन में व्यक्त हुआ है—

करे न मेरे पीछे स्वामी विषम कष्ट—साहस के काम,

यही दुःखिनी सीता का सुख—सुखी रहे उसके प्रिय—राम ।²

कवि ने 'साकेत' में पारिवारिक प्रेम सम्बन्ध का चित्रण माण्डवी के द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त किया है—

नाथ, देखती हूँ इस धर में मैं तो इसमें ही सन्तोष

गुण अर्पण करके औरों को लेना अपने सिर सब दोष ।³

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज—परिवार की इस प्रेम—भावना का प्रवाह अयोध्या भर में है । पौराणिक कथा की सीमा में बँधा कवि यह संदेश पूरे राष्ट्र को देता है । प्रेम के लोक—कल्याणपरक स्वरूप का वर्णन 'साकेत' के नवमसर्ग में हुआ है । उर्मिला के विरह—वर्णन में कवि ने करुणा का सागर उडेल दिया है । उर्मिला की इस करुण अनुभूति का संचरण लोक में होता है । कवि ने बड़ी कुशलता से व्यष्टि—प्रेम को समष्टि—कल्याण के रूप में अभिव्यक्त किया है । उर्मिला विरह में विलाप ही नहीं करती है, बल्कि उसमें समाज हित तथा मानव—कल्याण की भावना तथा अपने व्यक्तिगत दुःख को समाज के दुःख में परिवर्तित करके देखने की संवेदना है । उसकी यह संवेदना लोकमंगल का सृजन करती है— कवि ने उर्मिला की स्वप्नवत् अवस्था में उसके जीवन का द्वन्द्व प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

1 मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 81

2 वही . साकेत, पृष्ठ 211

3. वही . वही, पृष्ठ 203

भूल अवधि—सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी—आओ ।

किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौक बोलकर—‘जाओ’ ।¹

यहाँ ‘आओ और जाओ’ द्वारा कवि ने उर्मिला के हृदय में अनवरत् चलने वाले व्यष्टि और समष्टि के द्वन्द्व का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है ।

विरहिणी उर्मिला राजमहल में अपनी वेदना का ही आख्यान नहीं करती बल्कि वह कृषि एवं कृषको का हाल—चाल भी पूछती रहती है । उर्मिला के हृदय में लोक—कल्याण की बलवती भावना है, जिसके कारण वह कृषि की उपज के बारे में चिंतित है—

पूछी थी सुकाल—दशा मैंने आज देवर से—

कैसी हुई उपज कपास, ईख धान की ?

बोले—इस वार देवि, देखने में भूमि पर

दुगुनी दया—सी हुई इन्द्र भगवान की ।²

उर्मिला समाज के दुःख में अपनी वेदना एवं पीड़ा को सचरित करने की आकांक्षा करती है । वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करती है, जिसके प्रति वह अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सके —

सुख दे सकते हैं तो दुःखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेटूँ ,

कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेंटूँ ?³

उर्मिला की यह सहानुभूति कीड़े—मकोड़ों तक सचरित होती है । वह उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हुई कहती है—

सखि, न हटा मकड़ी को आई है वह सहानुभूति—वशा,

जालगता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान—दशा ।⁴

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 133

2 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 157

3 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 138

4 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 160

हरिऔधजी ने नायक—नायिका का भेद प्रस्तुत करके विलासपूर्ण चित्रण का बहिष्कार किया है । 'प्रियप्रवास' में राधा का युगानुरूप चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है—

सद्वस्त्रा—सदलकृता गुणयुता—सर्वत्र सम्मानिता ।

रोगी वृद्ध जनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा ।

सद्भावातिरता अनन्य—हृदया—सत्प्रेम—सपोषिका ।

राधा थी सुमना प्रसन्नवदना स्त्रीजाति—रत्नोपमा ।¹

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में राधा एवं कृष्ण के पारस्परिक प्रेम को लोक—सेवा एवं लोक—कल्याण में पर्यवसित हुआ चित्रित किया है । कृष्ण के वियोग में राधिका चिता युक्त जीवन व्यतीत करती थी, परन्तु उसका यह एकागी जीवन अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका । शीघ्र ही विरहिणी राधा का वैयक्तिक प्रेम, विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाता है । 'प्रियप्रवास' में एक प्रेमी किस प्रकार अपनी वृत्तियों का उन्नयन करके विश्व—प्रेमी हो सकता है इसका उदाहरण राधा का जीवन है² । राधा ने विश्व—रूप परम प्रभु की जो झोंकी देखी उसका वर्णन करता हुआ कवि ने लिखा है—

जो आता है न जन—मन में जो परे बुद्धि के है ।

जो भावों का विषय न बना नित्य अव्यक्त जो है ।

है ज्ञाता की न गति जिसमें इन्द्रियातीत जो है ।

सो क्या है, मैं अबुध अबला जान पाऊँ उसे क्यों ।³

आगे कवि ने लिखा है—

मैंने की हैं कथन जितनी शास्त्र—विज्ञात बाते

वे बाते हैं प्रकट करती ब्रह्म है विश्व—रूपी ।

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 30

2 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 198

व्यापी है विश्व प्रियतम मे विश्व मे प्राणप्यारा ।

यो ही मैंने जगत—पति को श्याम मे है विलोका ।¹

राधा इस तरह कृष्ण—प्रेमिका से प्रभु के विश्व—रूप की प्रेमिका हो गयी । हरिऔधजी ने जिस 'नवधा—भक्ति'² का आख्यान प्रस्तुत किया है वह जन—कल्याणकारी है । शास्त्रों में वर्णित—नवधा भक्ति के सहारे कोई लोक—सेवी और देश—सेवी नहीं हो सकता, परन्तु राधा की 'नवधा—भक्ति' मनुष्य को जन—कल्याण और लोक—सेवा के विशाल कर्म क्षेत्र मे ला उपस्थित करती है । जिस व्यक्ति ने विश्वात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो वह लोक—सेवा से कैसे विरत रह सकता है ? जहाँ कृष्ण ने राधा को लोक—सेवा का सदेश दिया है, वही वे अपने हृदय के अनेक मधुर भावों का भी शमन कर जीवन के कर्म—क्षेत्र मे अग्रसर थे । उनका प्रेम भी लोक—कल्याण और जनहित मे समाविष्ट हो जाता है । उनके प्रेम का यह उदात्तीकरण, आत्मोत्सर्ग की कामना करता है—

है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा ।

सारे प्राणी स—रुचि इसकी माधुरी मे बँधे हैं ।

जो होता है न वश इसके आत्म—उत्सर्ग—द्वारा ।

ऐ कान्ते है सफल अवनी—मध्य आना उसी का ।³

आगे श्रीकृष्ण लोक—सेवा के सन्दर्भ मे कहते हैं —

जो है भावी परम—प्रबला दैव—इच्छा प्रधाना ।

तो होवेगा उचित न, दुखी वाछितो हेतु होना ।

श्रेय कारी सतत दयिते सात्त्विकी—कार्य्य होगा ।

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 199

2 वही वही , पृष्ठ 200—201

3 वही वही , पृष्ठ 190

जो हो स्वार्थोपरत भव मे सर्व—भूतोपकारी ।¹

इस सम्पूर्ण विवेचन के अन्त मे कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन काव्य मे युगानुरूप प्रेम का चित्रण हुआ है । यहाँ व्यष्टि प्रेम पर समष्टि प्रेम की महत्ता स्थापित हुई है । द्विवेदी युगीन कवियों ने वैयक्तिक प्रेम की विभिन्न दशाओ एव अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, परन्तु उनकी यह वैयक्तिक प्रेमजन्य पीडा एव वेदना अतत समष्टि के कल्याण की कामना मे सक्रमित होकर जगत मे लोक—मगल की भावना को सचरित तथा विकसित करने मे योग देती है ।

(ख) प्रकृति की नई प्रतीति और लोक-मगल -

रीतिकालीन काव्य मे प्रकृति का चित्रण अधिकाशत उद्दीपन रूप मे हुआ । वहाँ प्रकृति—चित्रण नायक—नायिका की वाह्य भाव—भगिमाओ के वर्णन तक सीमित रहा । उन्हे वन, नदी, पर्वत, वर्षा आदि के चित्रो द्वारा मनुष्य की कल्पना को परिष्कृत और परिमार्जित करने के लिए अवकाश ही नहीं था । यद्यपि भारतेन्दु युगीन कवियों ने आलम्बन रूप मे प्रकृति का चित्रण कर के मनोभावो को परिष्कृत करने का प्रयास किया, परन्तु वे उससे बहुत आगे नहीं जा सके । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी अश्लील, विलासितापूर्ण, कामुक, वासनामय और जन—समाज को पतनोन्मुख करने वाले श्रृंगार के तीव्र विरोधी थे । उन्होने श्रृंगार की अमर्यादा से बचते हुए समाज से सम्बन्धित छोटे—बड़े किसी भी ऐसे विषय पर काव्य लिखने की प्रेरणा दी, जिससे देश मे समकालीन समस्याओ और कष्टो का निराकरण हो । द्विवेदीजी ने युगीन कवियों को प्रकृति के विलासमय उद्दीपन रूप की अपेक्षा उन्मुक्त वैभव के प्रकृति चित्रो को प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी । आलोच्य युग मे प्रकृति का चित्रण अधिकाशत आलम्बन रूप मे किया गया । द्विवेदी युगीन

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास , पृष्ठ 191

कवियों ने प्राकृतिक वस्तुओं और उनके क्रिया-व्यापारों की मर्मस्पर्शिनी शक्ति पर ध्यान देकर मानवीय चेतना को स्वच्छ एवं स्वस्थ करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य में चित्रित प्रकृति मानव के सुख-दुःख में सहभागिनी बनी हुई है । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कवि के मूल्यांकन के आधार के सम्बन्ध में लिखा है— “जिस कवि में प्राकृतिक दृष्टि और प्रकृति के कौशल देखने और समझने का जितना ही अधिक ज्ञान होता है, वह उतना ही बड़ा कवि होता है ।”¹

द्विवेदी युगीन कवियों ने विविध रूपों में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है । मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, लोचनप्रसाद पाण्डेय, श्रीधर पाठक आदि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी-युग के महत्त्वपूर्ण कवि हैं । कवि रामनरेश त्रिपाठी ने ‘स्वप्न’ खण्डकाव्य में प्रकृति के माध्यम से मानवीय संवेदना का चित्रण करते हुए लिखा है—

पता नहीं किसके वियोग में, वन में; नदी तटों पर तरुवर ।

मेरी तरह रुदन करते हैं, फूल नाम के अश्रु गिराकर ॥²

श्री चन्द्रबली मिश्र ने उपदेशक के रूप में प्रकृति का चित्रण करते हुए लिखा है —

देखो सज्जन ! उषा सुन्दर मूर्ति मोहिनी दिखा रही है ।

‘परोपकार नित करना’, यह हम सबको सिखा रही है ॥³

कहीं-कहीं कवियों ने शृंगार प्रसंग में भी प्रकृति को रत देखा है । कवि

1. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : उद्धृत : महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नव जागरण (डॉ० राम विलास शर्मा), पृष्ठ 334

2. रामनरेश त्रिपाठी : स्वप्न, पृष्ठ 30

3. चन्द्रबली मिश्र : साप्ताहिक प्रताप, 9 अप्रैल, 1917 ई०, पृष्ठ 5

सत्यनारायण 'कविरत्न' प्रात कालीन समीर के प्रथम समागम से विकसित कली का चित्रण करते हैं—

वह देखो नव कली भली निज मुखहि निकारति ।
 लगी—लगी वात—प्रभात गात अलसात सम्हारति ॥
 प्रथम समागम—समर जीति मुख मुदित दिखावति ।
 लहकि—लहकि जनु स्वाद लैन को भाव बतावति ।
 मुखँहि मोरि जमुहाति भरी तन अतन उमँगन ।
 जोम जुबानी जगे चहत रस—रग तरगन प्रकृति को ॥¹

कवि श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर—सुषमा' में झीलो सरोवरो, फूलो से लदे वृक्षो से युक्त पर्वत श्रृंगो को स्वयं में लीन परम सुन्दर, श्रृंगार रत देवी के रूप में चित्रित किया है —

प्रकृति यहाँ एकात बैठि निज रूप सर्वोरति,
 पल पल पलटति भेष छनिक छबि छिन—छिन धारति ।
 * * *
 सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी,
 बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्त रसारी ।
 विहरति विविध—विलास—भरी जोवन के मदसनि,
 ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति बनि ठनि ।
 मधुर मजु छवि पुज छटा छिरकति वन—कुँजन,
 चितवति, रिझवति, हँसति, डसति, मुसकाति, हरति मन ।²

द्विवेदीयुगीन काव्य में प्रकृति राष्ट्रीय और सामाजिक प्रवृत्तियों के उन्नयन में सहायक दिखाई पड़ती है । वह मानव की निष्काम सेवा में सलग्न है ।

1 सत्यनारायण 'कविरत्न' हृदय तरंग (सपा० बनारसीदास चतुर्वेदी), पृष्ठ 74

2 श्रीधर पाठक काश्मीर सुषमा पृष्ठ, 5—6

प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व उतना महत्त्व नहीं रखता जितना की उसका मानवाश्रित होना । मैथिलीशरण गुप्त की प्रकृति देश-प्रेम का पोषण करने वाली है । सस्कृति, समाज, धर्म, शील और सदाचार के उन्नयन में वह सहायक है । पचवटी में कवि ने यह लिखा है —

है बिखेर देती वसुन्धरा मोती सबके सोने पर ।

रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर ।

और विरामदायिनी अपनी सध्या को दे जाता है ।

शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है ।¹

कवि ने 'साकेत' के 'प्रथम सर्ग' में हेमन्त को असुर-शासन और वसन्त को राम-राज्य के रूप में चित्रित किया है ।² कवि आगे नदी एवं बादल के उपकारी रूप का चित्राकन करता है —

“पर नद को ही अवकाश कहाँ है इसका ?

सोचो जीवन है श्लाघ्य स्वार्थमय किसका ?

करते हैं जब उपकार किसी का हम कुछ,

होता है तब सन्तोष हमें क्या कम कुछ ?

ऐसा ही नद के लिए मानते हैं हम,

अपना जैसा ही उसे जानते हैं हम ।

जल निष्फल था यदि तृषा न हममें होती,

है वही उगाता अन्न, चुगाता मोती ।

निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी,

हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि-बलिदानी ।³

1 मैथिलीशरण गुप्त पचवटी पृष्ठ, 7

2 वही साकेत, पृष्ठ 12

3 वही वही, पृष्ठ 110

‘साकेत’ के ‘नवम सर्ग’ में उर्मिला का विरह—वर्णन चित्रित हुआ है । प्रकृति के विभिन्न उपादानों के द्वारा कवि ने विरहिणी उर्मिला की मन स्थिति का बड़ा ही मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी चित्रण किया है । उर्मिला के हृदय में लोक—कल्याण की भावना बलवती है । यद्यपि उसका पति उससे दूर है और वह विरहाग्नि से तापित है, फिर भी वह ससार को सुखी देखना चाहती है । सूर की गोपियों प्रियतम श्रीकृष्ण के वियोग में प्रकृति को उलाहना देती हैं—‘मधुवन तुम कत रहत हरे’, परन्तु उर्मिला स्वयं दुःखी है, फिर भी वह प्रकृति के उपादानों के लोक कल्याणकारी रूप की प्रशंसा करती है । उर्मिला बादलों के लोक—कल्याणकारी रूप पर प्रकाश डालती हुई कहती है—

बरस घटा बरसूँ मैं सग,

सरसे अवनी के सब अग,

मिले मुझे भी कभी उमग, सबके साथ सयानी ।

मेरी ही पृथिवी का पानी ।¹

*

*

*

वश वश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सन्तोष ।

नभ में आप विचरते हैं जो,

हरा धरा को करते हैं जो,

जल में मोती भरते हैं जो, अक्षय उनका कोष,

सफल है, उन्हीं धनो का घोष ।²

‘उर्मिला’ अपने क्षणिक विनोद के लिए पुष्प तोड़ने के लिए उद्यत सुखी को मना करती है, क्योंकि इससे लतिका को कष्ट होगा और साथ ही वह सबके

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 148

2 वही वही पृष्ठ 149

उत्कर्ष की कामना करती है—

छोड़, छोड़ फूल मत तोड़, आली, देख मेरा
 हाथ लगते ही यह कैसे कुम्हलाये हैं ?
 कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है,
 दुखिनी लता के लाल आँसुओं से छाये हैं ।
 किन्तु नहीं, चुन ले सहर्ष खिले फूल सब
 रूप, गुण, गन्ध से जो तेरे मनभाये हैं
 जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए,
 गौरव के सग चढ़ने के लिए जाये हैं ।¹

कवि अयोध्यासिंह 'हरिऔध' की प्रकृति जन-कल्याणी है । आलम्बन, उद्दीपन तथा अलकरण रूप में भी प्रकृति का उपयोग करते हुए, उन्होंने उपदेश, सहानुभूति, संवेदना, अनुराग, साहचर्य आदि भावों को प्रकृति की पृष्ठभूमि प्रदान की है । 'प्रियप्रवास' में प्रकृति-चित्रण सशक्त रूप में हुआ है । प्रकृति पर मानवीय क्रिया-व्यापारों का आरोप करते हुए कवि ने लिखा है—

सब-नभ-तल-तारे जो उगे दीखते हैं ।
 यह कुछ ठिठके से सोच में क्यों पड़े हैं ।
 ब्रज-दुख अवलोके क्या हुए हैं दुखारी ।
 कुछ व्यथित बने से या हमें देखते हैं ।²

माता यशोदा श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने से व्यथित हैं, उनकी व्याकुलता से रजनी भी व्याकुल है ।³ कवि ने लिखा है—

फूलों पत्तों सकल पर हैं वारि बूँदें दिखाती ।

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 165

2 अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध प्रियप्रवास, पृष्ठ 34

3 वही प्रियप्रवास, पृष्ठ 28

रोते हैं या विटप सब यो आँसुओ को दिखा के ।

रोई थी जो रजनी दुख से नद की कामिनी के ।

ये बूंदे हैं, निपतित हुई या उसी के दृगो से ।।¹

‘प्रियप्रवास’ मे राधा जूही से अपना आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करती हुई कहती है—

पीडा नारी—हृदय—तल की नारि ही जानती है ।

जूही तू है विकच—वदना शान्ति तू ही मुझे दे ।।

* * *

क्या तेरी है महँक बदली या हुई और ही तू ।

या तेरा भी सरबस गया साथ ऊधो—सखा के ।।²

इतना ही नहीं, वह क्रमशः चमेली, बेला, सूर्यमुखी, कोयल आदि के पास जाकर अपनी विकलता का उनसे तादात्म्य स्थापित करती है। हरिऔधजी ने ‘प्रियप्रवास’ मे प्रकृति—चित्रण की उपदेशात्मक प्रणाली को भी अपनाया है। कवि ने लिखा है—

आलोक से लसित पादप—वृन्द नीचे ।

छाये हुए तिमिर को कर से दिखा के ।

थे यो मुकुन्द कहते मलिनान्तरो का

है बाह्य रूप बहु—उज्ज्वल दृष्टि आता ।।³

हरिऔधजी ने प्रकृति द्वारा राधा की समस्या का समाधान प्रस्तुत करके, उसके जीवन का उन्नयन चित्रित किया है। राधा का कथन है—

‘कजो का या उदित—विधु का देख सौंदर्य आँखो ।

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ प्रियप्रवास, पृष्ठ 36

2 वही वही, पृष्ठ 169

3 वही वही, पृष्ठ 165

या कानो से श्रवण कर के गान मीठा खगो का ।
 मैं होती थी व्यथित, अब हूँ शान्ति सानन्द पाती ।
 प्यारे के पोंव, मुख, मुरली—नाद जैसा उन्हे पा ॥

* * *

हो जाने से हृदय—तल का भाव ऐसा निराला ।
 मैंने न्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाये ।
 मेरे जी मे हृदय विजयी विश्व का प्रेम जागा ।
 मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय—प्राणेश ही मे ।¹

इस प्रकार राधा को प्रकृति के चित्रो मे अपने प्रियतम का रूप दिखाई देता है और जिसके फलस्वरूप उसके हृदय मे विश्व—प्रेम जागृत होता है । उन्हे परम प्रभु की झोंकी प्राप्त हो गयी ।²

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विवेदीयुगीन काव्य मे प्रकृति पूरी तरह से मानवीय सवेदना से संपृक्त और समाजोन्नमुख रूप मे चित्रित हुई है । कवियो ने यहाँ प्रकृति को जन—कल्याण के निमित्त चित्रित किया है । इस तरह द्विवेदीयुगीन काव्य मे वर्णित प्रकृति मानवीय चेतना को परिष्कृत एवं परिमार्जित करके उसे एक स्वस्थ समाज के सृजन की प्रेरणा देती है, जहाँ सभी अपनी—अपनी सीमाओ का अतिक्रमण किए बिना परस्पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण जीवन जी सकते हैं ।

(ग) शिक्षा और लोक-मगल (नारी शिक्षा का विशेष सन्दर्भ)

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का चतुर्मुखी विकास करना है । शिक्षा से मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क परिष्कृत होता है । यह मानव को चितन दृष्टि प्रदान करती है । शिक्षा व्यक्ति की अतर्निहित प्रतिभा

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 'प्रियप्रवास', पृष्ठ 198

2 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 'प्रियप्रवास' पृष्ठ 198

की अभिव्यक्ति का साधन तथा अपरिष्कृत उदार वृत्तियों को परिष्कृत एवं अनुपम बनाने का माध्यम है । यह व्यक्ति की गरिमा की पोषक तथा आध्यात्मिक पक्ष की परिचायक है । शिक्षा व्यक्ति तथा समाज की उन्नति तथा अवनति का मानदण्ड है । जो राष्ट्र और समाज जितना अधिक शिक्षित होगा वह उतना ही प्रगतिशील होगा ।

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों ने सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के साथ-साथ शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया । इस क्षेत्र में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का प्रयास प्रशंसनीय रहा । उन्होंने नारी शिक्षा पर अधिक बल दिया, उनकी धारणा थी कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक उसमें प्रगतिशीलता संभव नहीं है । पाश्चात्य साहित्य के सम्पर्क के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में नई जागरूकता आयी, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । डॉ० श्रीकृष्णलाल का मत है कि "आधुनिक शिक्षा की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं — यह आलोचनात्मक और वैज्ञानिक है । यह सदेह का पोषण करती है और गुरुडम की विरोधी है, प्रकृति की भौतिक सत्ताओं पर विश्वास करती है और अधिभौतिक सत्ताओं की अविश्वासी है, व्यक्तिगत स्वाधीनता की घोषणा करती है और रूढ़ियों परम्पराओं तथा अधविश्वासों की शत्रु है । यह बुद्धिवाद, अध-भक्ति का ठीक उलटा है और इससे हमारे दृष्टिकोण में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया ।"¹ यहाँ स्पष्ट है कि रूढ़ियों, परम्पराओं और अधविश्वासों के कारण जो शोषण की प्रक्रिया चल रही थी उसको भारी झटका लगा । इस प्रकार ज्ञान के उदय से लोगों में नई चेतना जागृत हुई, जिससे परिवर्तन की भावना प्रबल होने लगी । प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को अपनी वर्तमान दशा का अनुभव हुआ और वह जीवन तथा साहित्य के प्रत्येक

1 डॉ० श्रीकृष्णलाल आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृष्ठ 11

क्षेत्र में परिवर्तन और विकास के लिए आकुल हो उठा । शिक्षित स्त्रियों को अपनी दुर्दशा का अनुभव हुआ और ऐसे अनेक सुधार सम्बन्धी आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ जिनका उद्देश्य बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार व स्थिति प्रदान करना था ।

द्विवेदी युगीन कवियों ने शिक्षा की समस्या, विशेषकर नारी शिक्षा की समस्या को अपने काव्य में स्थान दिया है । कवि सत्यनारायण 'कविरत्न' की 'भ्रमरदूत' रचना में माता यशोदा के मन में इस बात का आक्रोश है कि उनके माता-पिता ने उन्हें समुचित शिक्षा नहीं दी और वे कहती हैं— "माता पिता बैरी भये, सिच्छा दर्ई न मोहि ।"¹ आगे शिक्षा की उपादेयता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालती हुई माता यशोदा का कथन है—

नारी शिक्षा अनादरत जो लोग अनारी ।

ते स्वदेश अवनति प्रचण्ड पातक—अधिकारी ।

निरखि हाल मेरा प्रथम ले समझि सबकोई ।

विद्या बल लहि मति परम अबला सबला होई ।

लखौ अजमाइके ।²

नारी शिक्षा के सन्दर्भ में द्वापर की नदरानी यशोदा का यह कथन असामयिक और उनके वातावरण के अनुकूल नहीं है, परन्तु बीसवीं शताब्दी के पूर्वांश में 'कवि रत्न' का यह कथन सन्दर्भवान है । शिक्षा के माध्यम से ही स्त्रियों में आत्म-विश्वास और आत्मशक्ति का प्रादुर्भाव संभव है और वे शक्तिमान भी हुई हैं । यहाँ कवि का मतव्य है कि यदि स्त्री

1 सत्यनारायण 'कविरत्न' भ्रमरदूत, पृष्ठ 18

2 वही वही, पृष्ठ 18

शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाय तो, स्त्री पुरुष की बराबरी कर सकती है। हरिऔधजी की धारणा है कि शिक्षा व्यक्ति के मोह माया का अतिक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण ने राधा को सदेश भेजा है— लोक सेवा के साथ ही, उन्होंने दुखी ब्रज बालाओ को शिक्षा देने के लिए भी आग्रह किया है—

जो सतप्ता—सलिल—नयना—बालिकाये कई हैं ।

ऐ प्राचीना—तरल—हृदया—गोपियो स्नेह—द्वारा ।

शिक्षा देना समुचित इन्हे कार्य्य होगा तुमारा ।

होने पावे न वह जिससे मोह—माया—निमग्ना ।।¹

शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति की उदार वृत्तियों का परिष्कार सम्भव है, इन्हीं वृत्तियों के परिष्कार से व्यक्ति के मन पर चढ़ा माया का आच्छद तिरोहित होता है और तभी व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिससे उसकी द्वैतता का भाव समाप्त हो जाता है और वह सम्पूर्ण जगत् में उसी परब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसीलिए श्रीकृष्ण ने दुखी ब्रजबालाओ की शिक्षा देने का सदेश भेजा है। शिक्षा आत्मशक्ति के विकास का साधन है, इसी आत्मशक्ति द्वारा मनुष्य का अभ्युदय सम्भव है।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'कान्यकुब्ज अबला—विलाप'² कविता में एक ओर स्त्रियों को अशिक्षित रखने वालों को लज्जा के मारे डूब मरने को कहा है, तो दूसरी ओर वे उन स्वच्छ बुद्धि वालों पर बलिहारी जाते हैं, जो पुरुषों के लिए शिक्षा को अमृत के समान मंगलकारी, परन्तु स्त्रियों के

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय प्रियप्रवास, पृष्ठ 153

2 "पर हम जो घर में ही रहती, जिनसे सब सुख पाते हो

उन्हे मूर्ख रखने में क्यों तुम, जरा नहीं शरमाते हो ?"

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी सरस्वती, सितम्बर, 1906 ई०, पृष्ठ 354

लिए विष—तुल्य मानते हैं । पार्वती देवी ने 'काव्यकुसुमाजलि'¹ कविता में स्त्री—शिक्षा के विस्तार के बिना देशोद्धार असंभव माना है । उन्होंने तत्कालीन पत्रिका 'आर्यसेवक' में लिखा कि "स्त्री—शिक्षा के बिना भारत को गारत होने से बचाना एक बड़ा कठिन मामला है ।"² स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति के उत्थान में सहायता करती है, जबकि अशिक्षा उसके विपरीत अधः पतन की ओर अग्रसर करती है ।

कवि गोपालशरण सिंह स्त्री—शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं, तथा स्त्रियों की निरक्षता से उन्हें कष्ट होता है । 'भारतीय विद्यार्थियों के कर्तव्य' कविता में उन्होंने लिखा है कि यदि विद्या विहीन महिलाओं को शिक्षित नहीं किया गया, तो इस देश का अधःपतन निश्चित है । उनके लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था के प्रबन्ध का शुभ परामर्श कवि ने इस प्रकार दिया है—

हैं विद्या वचिता यहाँ महिलाये सारी,
होती है नित हानि देश की जिससे भारी ।
क्या अचरज सतान निकम्मी जो वे जनती,
या जो सहज शिकार दुर्गुणों की हैं बनती ।
समुचित प्रबन्ध उनके लिए शिक्षा का सत्त्वर करो,
मित्रो ! समूल गृह—देवियों की सब दुःख—चिन्ता हरो ।³

इसी तरह का विचार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत—भारती' के 'वर्तमान खण्ड' में प्रस्तुत किया है । कवि का कहना है कि यदि आज पुरुष समाज पतित अवस्था को प्राप्त हुआ है, तो इसका कारण

1 पार्वती देवी सरस्वती, अप्रैल, 1906 ई०, पृष्ठ 132

2 वही आर्यसेवक जून, 1914 ई०, पृष्ठ 9

3 ठाकुर गोपालशरण सिंह सरस्वती, फरवरी, 1914 ई०, पृष्ठ 106

है— स्त्रियो को शिक्षा से वचित रखना, क्योकि जहाँ जैसी स्त्रियों होगी उसी के अनुरूप वहाँ का पुरुष समाज भी होगा ।¹

गुप्तजी ने 'हिन्दू रचना मे 'गँवो का सुधार'² शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षित जनो से आग्रह किया है कि वे अपनी शिक्षा द्वारा गँवो का समग्र विकास करे, ताकि लोगो को कष्टो से छुटकारा मिल सके । गुप्तजी ने 'सहायता'³ शीर्षक कविता मे असहाय एव अकिचन की सहायता, शिक्षा के माध्यम से करने का आह्वान किया है । गुप्तजी ने 'भारत—भारती' के 'भविष्यत् खण्ड मे, शिक्षा के प्रसार को परम आवश्यक माना है—

सबसे प्रथम कर्त्तव्य है शिक्षा बढाना देश मे,
शिक्षा बिना ही पड रहे हैं आज हम सब क्लेश मे ।
शिक्षा बिना कोई कभी बनता नही सत्पात्र है,
शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है ।⁴

आगे कवि ने शिक्षा से प्राप्त होने वाली उपलब्धियो पर विस्तार से प्रकाश डाला है । विद्या के अभाव मे व्यक्ति की वृत्तियों पशुत्व का अतिक्रमण नही कर पाती हैं, इसीलिए विद्या हीन व्यक्ति दनुजता से युक्त रहता है । उनमे अविचार, अन्धाचार, व्यभिचार, अत्याचार जैसी प्रवृत्तियों प्रभावी हो जाती है,

- 1 निज नारियो के साथ यदि कर्त्तव्य अपना पालते,
अज्ञान के गहरे गढे मे जो न उनको डालते,
तो आज नर यो मूर्ख होकर पतित क्यो होते यहाँ ?
होतीं जहाँ जैसी स्त्रियों वैसे पुरुष होते वहाँ ।।

मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती पृष्ठ 148

- 2 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती, पृष्ठ 185
- 3 वही हिन्दू, पृष्ठ 159
- 4 वही भारत—भारती, पृष्ठ 184

जिससे समाज में अधर्म अन्याय एवं अत्याचार को प्रश्रय मिलता है । इससे अमंगल की भावना प्रबल हो जाती है । इस तरह शिक्षा लोक में मंगल का विधान करने का साधन है । कवि ने लिखा है—

विद्या बिना अब देख लो, हम दुर्गुणों के दास हैं,
हैं तो मनुज हम, किन्तु रहते दनुजता के पास हैं ।
दाये तथा बाये सदा सहचर हमारे चार हैं—
अविचार, अन्धाचार हैं, व्यभिचार, अत्याचार हैं ।¹

अतः स्पष्ट है कि शिक्षा मनुष्य की उदार वृत्तियों का परिष्कार करके उसे अभ्युदय की ओर ले जाती है । जिससे व्यक्ति लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की सिद्धि प्राप्त करता है । शिक्षा व्यक्ति को प्रकाशित करती है, उसके अधिकार को दूर कर उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर करती है । उसी ज्ञान के सहारे व्यक्ति अपनी पशुता का दमन करके देवत्व की ओर अग्रसर होता है । अन्ततः यही देवत्व लोक-कल्याण का कारण बनता है ।

(घ) साहित्यिक आलोचना में मंगल दृष्टि —

रचना युगीन—जीवन की अभिव्यक्ति होती है । उसमें समाज प्रतिबिम्बित होता है । आलोचना का भी जीवनानुभव से उतना ही गहरा सम्बन्ध होता है जितना रचना का होता है । इसीलिए प्रत्येक युग की रचना और आलोचना में साम्य दिखाई देता है । आलोचक अपने अनुभव एवं संचित ज्ञान द्वारा रचना का मूल्यांकन करता है । उसकी यात्रा रचनाकार के समानान्तर ही होती है । रचनाकार जिस रचना-प्रक्रिया से गुजरता है, आलोचक भी उसी रास्ते का सूक्ष्म निरीक्षण करता हुआ रचना को नई अभिव्यक्ति देता है । द्विवेदी युगीन काव्य अपनी युगीन परिस्थितियों की सशक्त उपज है । द्विवेदी युगीन कवियों ने जातीय जीवन की मार्मिक

अभिव्यक्ति की है । उन्होंने सामाजिक राष्ट्रीय वैषम्य को उजागर करके उपयोगी तत्त्वों का समर्थन और पोषण किया है । इस युग में सामान्य मानव के गौरव की प्रतिष्ठा हुई क्षुद्र एवं तुच्छ भी काव्य का विषय बना है । इस तरह द्विवेदीयुगीन काव्य समाजपरक दृष्टि का पोषण करने वाला काव्य है । इस सम्बन्ध में डॉ० सुधीन्द्र लिखते हैं कि “सम्पूर्ण हिन्दी कविता की परम्परा में यदि किसी काल की कविता पूर्ण समाजदर्शी होने का धर्म पालन करती है तो वह द्विवेदी काल की कविता ।”¹ साहित्य के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुए डॉ० प्रेमस्वरूप गुप्त ने लिखा है कि — प्रचार प्रोपेगण्डा साहित्य का धर्म नहीं पर लोकमंगल, लोकानुभूति, विश्व मानव की सवेदनाओं का व्यापार यह तो साहित्य का प्रकृत क्षेत्र होना ही चाहिए ।² द्विवेदीयुगीन कवियों ने साहित्य के इसी स्वरूप का सृजन किया है । उन्होंने अपने काव्य में लोक-मंगल की भावना लोकानुभूति, आदि को अभिव्यक्ति दी है । प्रियप्रवास की राधा कृष्ण-प्रेमिका से लोक-प्रेमिका और प्रकारान्तर से विश्व-प्रेमिका के रूप में अपनी करुणा, दया, सहानुभूति को संसार के सभी प्राणियों में संचरित करती हुई चित्रित की गयी है । ‘साकेत’ की विरहिणी उर्मिला कीट पतंगों तक से सहानुभूति रखती है ।

भारतेन्दु-युग में पाश्चात्य सम्पर्क से समीक्षा के क्षेत्र में भी नयी चेतना आई, लेकिन इस युग तक किसी विशेष शास्त्रीय नियम का अनुवर्तन नहीं हुआ था । उनकी समीक्षा केवल रचना के गुण-दोष विवेचन तक ही सीमित थी । भारतेन्दु युगीन समीक्षा के सम्बन्ध में आचार्य नददुलारे राजपेयी लिखते हैं — “भिन्न-भिन्न समीक्षक अपनी रचनाओं के गुण-दोष

1 डॉ० सुधीन्द्र हिन्दी कविता में युगान्तर, पृष्ठ 144

2 डॉ० प्रेमस्वरूप गुप्त उद्धृत आधुनिक साहित्यिक निबन्ध, (डॉ० त्रिभुवन सिंह) पृष्ठ 498

उदघाटित कर रहे थे । यह हिन्दी की नवीन प्रयोग कालीन समीक्षा का स्वरूप था ।¹ भारतेन्दु युग में नवीन विचारों के साथ-साथ हिन्दी समीक्षा का सूत्रपात तो हुआ परन्तु उसमें समुचित परिपक्वता विशेषकर शुक्लजी की समीक्षा में दिखाई पड़ती है । द्विवेदी युगीन समीक्षा में स्वदेशी-विदेशी प्राचीन-नवीन पश्चिम-पूर्व का समुचित समन्वय दिखाई पड़ता है । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन काव्य का घोर विरोध किया । उन्होंने कवियों को निर्देशित किया कि वे नायिका भेद, नख-शिख वर्णन आदि पर साहित्य रचना करना बंद कर दें । द्विवेदीजी मर्यादा और आदर्श के पोषक थे अतः वे किसी प्रकार की अश्लीलता और नग्नता के प्रदर्शन के विरुद्ध थे । उन्होंने लिखा है कि— “कवि लोग नख-शिख, नायिका भेद, अलंकार-शास्त्र पर पुस्तको पर पुस्तको लिखते चले जाते हैं । अपनी व्यर्थ बनावटी बातों से देवी-देवताओं तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते । फलस्वरूप यह हुआ कि कविता की असलियत काफूर हो गयी ।”² आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ऐसे साहित्य सृजन के पक्ष में थे, जो जन-सामान्य के लिए कल्याणकारी हो । उन्होंने समाज के लिए कला को प्रोत्साहन दिया । इस प्रकार उनका मानना था कि लोग युगानुरूप सामाजिक नैतिक और आदर्श-मूलक विषयों पर साहित्य रचना करें । कविता में जन-सामान्य की अवस्था एवं विचारों का वर्णन हो । कविता ऐसी हो कि वह लोगों में साहस, प्रेम, दया, धैर्य करुणा आदि उदात्त भावों को उत्पन्न करने में समर्थ हो । आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की काव्य-विषयक आलोचना दृष्टि के सम्बन्ध में आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि— “उन्होंने नवीन युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य निर्माण की प्रेरणा दी और अपनी समीक्षा में उन्हीं कृतियों

1 आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी नया साहित्य नये प्रश्न पृष्ठ 24

2 आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी रसज्ञ रजन, 'कवि और कविता' पृष्ठ 44

को महत्त्व दिया जो सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय विकास की भावनाओं से ओत-प्रोत थी।¹ आचार्य द्विवेदी की प्रतिबद्धता लोक एव काव्य के प्रति किस प्रकार की थी इसका स्पष्टीकरण 'भारत—भारती का प्रकाशन' शीर्षक में भारत—भारती की समीक्षा करते हुए उसकी प्रशंसा में उन्होंने जो लिखा था उससे व्यक्त होता है— "यह काव्य वर्तमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करने वाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम देगा

यह सोते हुए को जगाने वाला है भूले हुए को ठीक तरह राह पर लाने वाला है निरुद्योगियों को उद्योगशील बनाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, उदासीनों को उत्साहित करने वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है।"²

द्विवेदी-युग के सशक्त आलोचक आचार्य राम चन्द्र शुक्ल थे। साहित्य के सम्बन्ध में उनकी धारणा थी कि वह भावनाओं का उद्वेलन करने में समर्थ हो। उनकी समीक्षा का झुकाव नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण की ओर अधिक था। आचार्य शुक्ल 'कविता क्या है?' निबन्ध में लिखते हैं कि "जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं।"³ स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य को मानव हृदय की वृत्तियों के उन्नयन में सहायक माना है।

1 आचार्य नददुलारे बाजपेयी नया साहित्य नये प्रश्न, पृष्ठ 22

2 आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 'भारत—भारती का प्रकाशन' सरस्वती, अगस्त, 1914 ई० पृष्ठ 195

3 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि (भाग—एक), पृष्ठ 97

उनकी धारणा है कि 'कविता' मानव—हृदय को सकुचित घेराबदी से मुक्त करके उसे उच्च भाव—भूमि की ओर ले जाती है, जहाँ उसका हृदय व्यापक से व्यापकतर की ओर गतिमान होता है । इस सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि "कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत् के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च—कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व—हृदय हो जाता है । उसकी अश्रुधारा में जगत् की अश्रुधारा का, उसके हास—विलास में जगत् के आनन्द—नृत्य का, उसके गर्जन—तर्जन में जगत् के गर्जन—तर्जन का आभास मिलता है ।"¹ मानव—हृदय के विश्व—हृदय में परिणत होने का अर्थ केवल भाव प्रसार या भावोच्चता ही नहीं है, बल्कि जगत् में घटित व्यापारों (भाव तथा घटना व्यापारों) का बिम्ब—धर्मा बन जाना है। बिम्ब धारण किये बिना उसका उपचार या उसे मंगल अवस्था तक पहुँचना संभव नहीं है । आचार्य शुक्ल काव्य में नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों के पक्षधर हैं, उन्होंने काव्य में उच्छृंखलता एवं विलासिता का निषेध किया । डॉ० सकटाप्रसाद मिश्र ने लिखा है कि "रामचन्द्र शुक्ल ब्रेडले, क्रोचे आदि का विरोध करते हुए कलागत नैतिकता का आग्रह करते हैं । काव्य में उच्चतर नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति उन्हें अभीष्ट है ।

वे काव्य की प्रकृति का विवेचन न करके काव्य के प्रयोजन का विवेचन करते हैं ।"² उन्होंने प्रयत्न—पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य को आनन्द की साधनावस्था और उपभोग—पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य को आनन्द की सिद्धावस्था की श्रेणी में विभाजित किया । प्रथम के अन्तर्गत 'रामचरित

1 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि (भाग—एक), पृष्ठ 110

2 डॉ० सकटाप्रसाद मिश्र द्विवेदी युगीन साहित्य—समीक्षा, पृष्ठ 198

मानस और द्वितीय के अन्तर्गत 'सूरसागर' को रखते हुए उन्होंने 'रामचरित मानस' को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य घोषित किया क्योंकि उसकी गति व्यष्टि से समष्टि की ओर है जो मानव—हृदय को उत्कर्ष की ओर ले जाने में सक्षम है ।¹ डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्लजी की आलोचना दृष्टि के सन्दर्भ में लिखा है कि " कवि समाज (श्रोता या पाठक) और कृति की अन्तर-प्रक्रिया में वे कृति या रचना को आलोचना के केन्द्र में रखना चाहते हैं। इस प्रकार आचार्य शुक्ल के काव्य—विवेचन में रचना की स्वायत्त सत्ता है न वह अध्यात्म से बाधित है और न उपयोगितावाद से । पर दूसरी ओर वह अपने रचनाकार और समाज से स्वतंत्र नहीं है ।"² इस तरह चतुर्वेदीजी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि शुक्लजी की आलोचना दृष्टि में समाज की सत्ता सदैव विद्यमान रहती है वे उससे हट कर नहीं सोचते हैं । समाज के बारे में सोचना समकालीन यथार्थदृष्टि से भी हो सकता है पर वह लोकमंगल का जनक हो ही— यह नहीं कहा जा सकता । अतएव अलग से 'लोकमंगल' को आलोचना दृष्टि के लिए मूल्य मानना शुक्लजी की विशेषता है ।

द्विवेदी युगीन अन्य आलोचकों में डॉ० श्यामसुन्दर दास और बाबू गुलाबराय की आलोचना दृष्टि का विवेचन करना प्रासंगिक होगा । डॉ० श्यामसुन्दर दास की धारणा है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को सन्तुष्ट करना नहीं है, बल्कि उसके जीवन को सुखी और सुन्दर बनाने की चेष्टा करना है । इस सम्बन्ध में डॉ० दास लिखते हैं कि "हम यह बात कई स्थानों पर लिख चुके हैं कि सब प्रकार के काव्यों की विशेषता यही

1 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि (भाग—एक) पृष्ठ 147 से 150

2 डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी हिन्दी साहित्य और सवेदना का विकास, पृष्ठ

होती है कि वह पढ़ने वालों में भिन्न-भिन्न मनोवेगों को उत्तेजित करके उनमें अलौकिक आनन्द का उद्रेक करे। यही मनोवेग या भाव साहित्य-शास्त्र के मूल में कहे जा सकते हैं।¹ डॉ० दास ने काव्यानन्द को लोकहित के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने काव्यानन्द को प्राकृतिक आनन्द से भिन्न माना है। आलोचक के आवश्यक गुणों की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है कि— “सबसे पहले समालोचक को विद्वान् बुद्धिमान, गुणग्राही और निष्पक्ष होना चाहिए और जिसमें ये सब गुण न हों उसको समालोचना के कार्य से दूर ही रहना चाहिए। किसी बुरे भाव अथवा पक्षपात से प्रेरित होकर वह जो कुछ कहेगा उसकी—गणना निंदा अथवा स्तुति में ही होगी। उसके कथन को आलोचना में स्थान नहीं मिलेगा।”² द्विवेदीयुगीन आलोचक बाबू गुलाबराय की दृष्टि समन्वयवादी है। इनकी समीक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश है। आप काव्य को शुद्ध कला तक सीमित नहीं रखना चाहते। सौन्दर्य बोध पर बल देते हुए भी उन्होंने काव्य को ‘लोकहिताय’ माना और उसकी व्याख्या भी कल्याण अभिनिवेशी किया है। अपने ग्रंथ ‘सिद्धान्त और अध्ययन’ में उन्होंने तुलसी के स्वान्त सुखाय पर जो विचार प्रकट किया है, उसका कुछ अंश उल्लेखनीय है— “स्वान्त सुखाय से केवल उनका यही अभिमत है कि उनके, राम गुणगान में सत्काव्य स्वान्त सुखाय ही लिखा जाता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह श्रोताओं के लिए नहीं होता। काव्य के कहने और सुनने में सुख मिलता है, लेकिन आत्माभिव्यक्ति का सुख अभिव्यक्त कर देने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वान्त सुखाय लिखते हैं फिर भी उनको बुधजनों के आदर की चिन्ता रहती है। काव्य के प्रयोजन में यदि सामाजिकता को भी

1 डॉ० श्यामसुन्दर दास साहित्यालोचन, पृष्ठ 161

2 वही वही, पृष्ठ 260

स्थान दिया जाय तो अनुचित न होगा ।¹ इस प्रकार बाबू गुलाबराय की आलोचना दृष्टि काव्य में समाज के दुःख—सुख के वर्णन को महत्त्व देती है। सुख—दुःख का वर्णन केवल यथार्थ चित्रण के लिए नहीं है, बल्कि इनके द्वारा किसी लोकोत्तर भाव भूमि की अनुभूति की तैयारी की भी है ।

इस सम्पूर्ण विवेचन के अंत में कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन आलोचना दृष्टि की दिशा एवं गति युगीन सामाजिक—सांस्कृतिक भावना की ही अभिव्यक्ति है । कवियों की ही भाँति यहाँ आलोचकों ने देश—काल—सापेक्ष, मानवीय गुणों एवं शाश्वत तत्त्वों का उद्घाटन किया है। उनकी आलोचना सामाजिकता, नैतिकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों का आग्रह करती है । काव्य को उन्होंने मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मस्तिष्क एवं हृदय के परिष्कार एवं परिमार्जन का साधन माना है । इसी परिष्कार एवं परिमार्जन द्वारा ही व्यक्ति की वृत्तियाँ लोक में संचरित होकर उच्च—मनोभूमि को प्राप्त होती हैं ।

1 बाबू गुलाबराय सिद्धान्त और अध्ययन, पृष्ठ 49

पंचम अध्याय

समाज सुधार और लोक-मगल

समाज सुधार और लोक-मगल -

आलोच्य युग की सामाजिक दशा सोचनीय थीं। समाज में नारी, शूद्रो एव अत्यजो, किसानो, मजदूरो आदि की दशा अच्छी नहीं थी। द्विवेदी युगीन नारी अनेक सामाजिक कुरीतियों एव कुप्रथाओं जैसे— सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि के घेरे में बुरी तरह निगडबद्ध थी। अस्पृश्यो एव अन्त्यजो के साथ भेद-भाव किया जाता था और उन्हें समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत कर दिया गया था। सामाजिक स्तर पर नारी, अस्पृश्यो एव अत्यजो को हेय दृष्टि से देखा जाता था। किसानो, मजदूरो, श्रमिको की दशा अत्यन्त दयनीय थी। जमींदार, उद्योगपति, मिल-मालिक अनेक तरह से उनका शोषण कर रहे थे। द्विवेदीयुगीन कवियों ने सामाजिक स्तर पर बहिष्कृत एव शोषितो के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, जिसकी अनुगूँज द्विवेदी-युग के काव्य में सर्वत्र सुनाई पड़ती है। उनकी करुणा, दया, सहानुभूति प्रेम, आदि का सतत् प्रवाह इन असहायो एव शोषितो की ओर हुआ है। कवियों ने इस बात पर बल दिया कि जब तक समाज में शोषण की यह प्रक्रिया चलती रहेगी, राष्ट्र का समग्र विकास, बाधित रहेगा। कवियों ने जन-मानस का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि सामाजिक-एकता और समत्व की भावना के बिना राजनीतिक एकता सम्भव नहीं है। अतः उन्होंने आग्रह किया कि पारस्परिक मतभेदो एव भेदभावो का परित्याग करके सभी के साथ समानता का व्यवहार करें। उनका यह दृष्टिकोण युगीन आवश्यकता के अनुरूप था, क्योंकि बिना सामाजिक एकता से देश को पराधीनता से मुक्त कराना सम्भव नहीं था, महात्मा गान्धी ने सामाजिक भेद-भावो को दूर करने के लिए काफी प्रयास किया। अनेक सामाजिक एव राजनीतिक सगठनों ने भी उनकी दशा में सुधार कर के उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का अथक् प्रयास किए।

द्विवेदीयुगीन कवियों एव उनकी काव्य रचनाओं में वर्णित

सामाजिक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में आचार्य नददुलारे वाजपेयी का यह कथन सारगर्भित है—“ द्विवेदीजी और उनके अनुयायियों का आदर्श यदि संक्षेप में कहा जाय तो एक सात्त्विक ज्योति जगाना था। दीनता और दरिद्रता के प्रति सहानुभूति समय की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का साथ देना श्रृंगार के विलास-वैभव का निषेध। ये सब द्विवेदी-युग के आदर्श हैं।

इन्हीं आदर्शों के अनुरूप उस साहित्य का निर्माण हुआ जो अपनी कलात्मक पूर्णता का अवलम्ब लेकर चाहे चिरकाल तक स्थिर न रहे, परन्तु अपनी सत्त्वृत्ति के कारण चिर-स्मरणीय अवश्य होगा।”¹ स्पष्टतया वाजपेयी जी ने यहाँ द्विवेदीयुगीन कवियों की सामाजिक प्रतिबद्धता एवं दायित्व के महत्त्व को स्वीकार किया है। द्विवेदीयुगीन काव्य-रचनाओं में वर्णित सामाजिक दृष्टिकोण का विवेचन निम्न शीर्षको के अन्तर्गत किया गया है—

(क) छुआछूत और व्यक्ति की गरिमा -

देश में जाति-प्रथा एवं छुआछूत की नींव प्राचीन काल में ही पड़ चुकी थी और तभी से यह हिन्दू समाज की एक अनिवार्य बुराई के रूप में विद्यमान है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस अमानवीय सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध की करुणा का प्रवाह इन अस्पृश्य एवं अत्यजों की ओर हुआ और उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। प्रकारान्तर से इसका विरोध महावीर स्वामी, रामानन्द कबीर, नानक, तुकाराम, एकनाथ नामदेव जैसे मनीषियों एवं सत्तों द्वारा किया गया। उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में भी इस सामाजिक बुराई का विरोध अनेक मनीषियों, सत्तों एवं राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में रामधारीसिंह दिनकर ने लिखा है कि “जाति प्रथा को चुनौती देकर बुद्ध ने इस देश में एक महान् आंदोलन का आरम्भ किया जो प्रायः, गाँधी तक चलता आया और आज भी चल रहा

1 आचार्य नददुलारे वाजपेयी हिन्दी साहित्य—बीसवीं शताब्दी, पृष्ठ 11

हैं । उन्होंने मनुष्य की मर्यादा को यह कहकर ऊपर उठाया कि कोई मनुष्य केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से पूज्य नहीं हो जाता न कोई शूद्र होने से पतित हो जाता है । उच्चता और नीचता जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित है।¹ पाश्चात्य जीवन दर्शन की निकटता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भारतीय समाज की इस अनिवार्य बुराई को झकझोर दिया । जिसके परिणाम-स्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि मनीषियों ने अस्पृश्यता का विरोध करते हुए उसे अमान्य घोषित किया और अत्यजों तथा शूद्रों को मानव-गरिमा प्रदान की । बीसवीं शताब्दी के राष्ट्रवादियों ने भी समाज को छिन्न-भिन्न करने वाली इस बुराई का विरोध किया । यद्यपि गाँधीजी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, फिर भी उन्होंने इस अमानवीय एवं अलोकतांत्रिक बुराई का विरोध किया । “उन्होंने अछूतों को ‘हरिजन’ अर्थात् भगवान का आदमी कहा । उन्होंने उनकी भलाई के लिए ‘हरिजन’ नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला और ‘हरिजन सेवक संघ’ की स्थापना की । गाँधी दलितों एवं अछूतों के उद्धार के कार्य में आजीवन लगे रहे।”² इस प्रकार अस्पृश्यों एवं अत्यजों की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक चलता रहा, परन्तु उसमें यथेष्ट सफलता न मिल सकी ।

द्विवेदीयुगीन कवियों ने इस अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई और अस्पृश्यों की गरिमा को अपने काव्य में स्थापित किया । द्विवेदीयुगीन काव्य में अस्पृश्यों को मनुष्यत्व प्रदान करने का स्वर सर्वत्र सुनाई पड़ता है ।

समाज में अस्पृश्यों एवं अत्यजों की स्थिति से हरिऔधजी

1 रामधारीसिंह ‘दिनकर’ सस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ 198

2 संपादक, प्रो० आर० एल० शुक्ल आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ 260

बड़े दुखी थे। उन्होंने 'तिलक और टीका'¹ कविता में लोभी पुरोहितों पण्डों को छूत-छात न करने तथा घर देखो भालो² कविता में अभी तक छुआछूत का त्याग क्यों नहीं हुआ है का तीक्ष्ण शब्दों में वर्णन किया है। वे वक्तव्य³ कविता में छूत-छात से छुटकारा न मिलने की ओर संकेत करते हैं तथा परिवर्तन⁴ कविता में छूत-छात से छुटकारा न मिलने पर दुःख प्रकट किया है। 'भगवती भागीरथी' कविता में उन्होंने गंगा माता से अन्त्यजों को पवित्र करने की याचना की है। हरिऔधजी का मानना है कि अस्पृश्य हरिजन दलित समाज के चाहे कितने ही निम्न अंग क्यों न हों, उनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता, जैसे दुःखते हुये पोंवों की पीड़ा हाथ से मलकर ही हटाई जा सकती है —

नीच से नीच क्यों न हो कोई ।

है न ऊँचे टहल-समय टलते ॥

पोंव जब दुःख रहे हमारे हो ।

हाथ तब क्या उन्हें नहीं मलते ॥⁵

कवि लोचनप्रसाद पाण्डेय ने "अन्ततः हीन से हीन नर अस्पृश्य अपने मित्र हो"⁶ कहकर छुआछूत की भावना को समाप्त करने का संदेश दिया है ।

कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अछूतों की गरिमा को स्थापित करने के लिए प्रायः अपनी सभी रचनाओं में सहानुभूतिपूर्वक लिखा है ।

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' सरस्वती, फरवरी, 1918 ई०, पृष्ठ 97

2 वही पद्य प्रसून, पृष्ठ 158

3 वही , पृष्ठ 134

4 वही , वही

5 वही चोखे-चौपदे, पृष्ठ 67

6 लोचनप्रसाद पाण्डेय पद्य-पुष्पाजलि, पृष्ठ 18

साकेत में क्षत्रिय कुल—भूषण राम निम्न—वर्गीय निषादराज को गले लगाकर अछूतोद्धार का संदेश देते हैं।¹ कवि ने आगे सभी मनुष्यों को एक ही मूल का कहकर सामाजिक वैषम्य को समाप्त करने की प्रेरणा दी है। कवि ने लिखा है—

एक शाल में बहु विभिन्न दल और विविध वर्धित फल—फूल,
यथा विचित्र विश्व—विटपी में अगणित विटप, एक ही मूल।²

उल्लेखनीय है कि कवि ने यहाँ, 'एक पथ दो काज' की कहावत को चरितार्थ किया है। प्रथम वह देश में व्याप्त छुआछूत को समाप्त करने की प्रेरणा देता है और दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की माँग भी किया है। जहाँ उच्च—वर्ग के लोगो ने अपने ही समाज के एक बड़े अंग को विकास की मुख्यधारा से अलग—थलग कर दिया था, वहाँ अँग्रेज भी गोरा—काला, सभ्य—असभ्य का राग अलापते हुये, राष्ट्र का अपमान कर रहे थे।

मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत—भारती' के 'वर्तमान खण्ड' में देश में शूद्रत्व एवं पशुता के आज भी वर्तमान होने पर दुःख प्रकट किया है। उनका मानना है कि जब उच्च—वर्ग स्वयं अपने धर्म एवं कर्तव्य से च्युत हो चुके हैं, तो शूद्रों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है?³

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत पृष्ठ 72

2 वही वही, पृष्ठ 201

3 भारत। तुम्हारा आज यह कैसा भयकर वेष है ?

है और सब निःशेष केवल नाम ही अब शेष है।

ब्रह्मत्व राजन्यत्व युत वैश्यत्व भी सब नष्ट है,

शूद्रत्व और पशुत्व ही अवशिष्ट है हा। कष्ट है ॥

मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती, पृष्ठ 162

गुप्तजी का मन इस बात से द्रवीभूत होता है कि अनादि काल से ही अस्पृश्यो को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है और उनका अमानवीय शोषण हो रहा है । कवि का यह मानना है कि इस दशा का असली कारण है समाज में व्याप्त रूढ़ि एवं परम्परा । यह रूढ़ि भारतीय समाज के स्वस्थ जीवन रस को खत्म कर चुकी है—

रूढ़ि बिना जड की यह खेल,

चूस रही जीवन—रस खेल ।¹

कवि ने आगे उनकी दयनीय दशा और विवशता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है—

दयनीय फिर भी आज भी—यह दीन है,

जीता किसी विध, विवश, मरणाधीन है ।

यह तो नहीं सर्वथा गति—हीन है,

पर बद्ध पक्षी—सा क्षणिक उड़डान है ।²

वास्तव में अस्पृश्य भी उसी समाज का एक अंग है, जिसमें हिन्दू रहता है । लेकिन वही सवर्ण हिन्दू अस्पृश्यो का शोषण करता है । वह उनकी मानसिक पीड़ा एवं वेदना की अनुभूति करने में सर्वथा असफल है । आलोच्य युग के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिलीशरण गुप्त सोये हुए हिन्दू समाज को जागने का आह्वान करते हुए 'जाति बहिष्कार' कविता में लिखते हैं—

हे हिन्दू समाज, उठ जाग

लगी हुई है घर में आग ।

मची हुई है कुल की लूट,

गई हिये की भी क्या फूट ?³

1 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू , पृष्ठ 145

2 वही कुणाल गीत, पृष्ठ 106

3 वही हिन्दू पृष्ठ 132

कवि मैथिलीशरण गुप्त ने सकीर्ण विचारधारा का परित्याग कर जाति—पॉति को न मानने की कामना की और उसे अनुचित घोषित किया है।¹ कवि ने गँवो का सुधार² शीर्षक कविता में वर्तमान समाज में व्याप्त जाति—व्यवस्था एवं अस्पृश्यता का विरोध करते हुए उस पर आघात किया है। इसी प्रकार उनकी अछूतो की उद्धार³ कविता में भी अस्पृश्यों की उपेक्षा का हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया गया है। वे हिन्दुओं का आह्वान करते हैं कि इन अस्पृश्यों को समाज की मुख्यधारा में लाना उनका कर्तव्य है। आगे कवि ने उनकी दशा का वर्णन इस प्रकार किया है—

कुत्ते—बिल्ली से भी दूर,
रक्खे अपनो को जो क्रूर ।
क्या अचरज यदि उनको अन्य,
समझे घृण्य, असभ्य, जघन्य ।⁴

1 व्यापकता से होकर भ्रष्ट

न हो सकृचितता में नष्ट ।

वर्ण भेद का अनुचित भाव,

करे न हिन्दूपन पर घाव ।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू, पृष्ठ 123

2 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू, पृष्ठ 111

3 रहो न हे हिन्दू, सकीर्ण,

न हो स्वयं ही जर्जर—जीर्ण ।

बढो, बढाओ अपनी बाँह

करो अछूत जनो पर छाँह ।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू, पृष्ठ 138

4 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 140

समाज को शुद्ध रखने वाले 'मेहतर' को समाज अस्पृश्य मानता है, उसकी उपेक्षा करता है एव उससे घृणा करता है। कवि मैथिलीशरण गुप्त अछूतो का उद्धार कविता में उसे धन्य एव पवित्र घोषित करते हैं—

सबके हित विज्ञानादर्श
पर न घृणा—मय हो अस्पर्श।
धन्य 'महत्तर' पावन धन्य,
जिनसे निर्मल हैं सब अन्य ।¹

मैथिलीशरण गुप्त ने दीन—हीन स्थिति में जीवन—यापन करने वाले शूद्रों, अस्पृश्यों एव हरिजनो की अवहेलना का भी चित्रण किया है। अछूतो का उद्धार² कविता में उन्होंने हिन्दुओं को सम्बोधित करते हुए यह बताया है क्योंकि वे नीच इस लिए हैं कि उच्च वर्ग की सभी धृष्टता को सहन करते हैं।

गुप्तजी ने शूद्रों की गरिमा का आख्यान जयभारत रचना में भी किया है। कर्ण से जब जाति एव वर्ण का परिचय पूछा जाता है तो वह निश्चय होकर उत्तर देता है कि "मैं मनुष्य हूँ साथ ही यह भी कहता है कि मेरे कर्म से स्वतः वर्ण का परिचय प्राप्त हो जायेगा।"³ इस प्रकार कवि ने धर्म एव कर्तव्य से च्युत (जिसका आख्यान 'भारत—भारती' में विस्तार से 'वर्तमान खण्ड' में हुआ है) उच्च—वर्ग को यह बताना चाहा है कि

1 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 145

2 श्वपच नहीं गोपच से हीन,

पर हों हिन्दू है वे दीन।

इसीलिए हैं वे अस्पृष्ट

क्योंकि दलित है हिन्दू धृष्ट।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 147

3 मैथिलीशरण गुप्त जयभारत, पृष्ठ, 53—54

वास्तव में जिन्हें तुम लोग अस्पृश्य कहते हो वे वास्तव में अस्पृश्य नहीं हैं । कवि यहाँ इस तथ्य की स्थापना करता है कि उच्च-वर्ण में जन्म होने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता बल्कि उसकी श्रेष्ठता का मानदंड मानवीय मूल्य और स्वयं का आदर्शमय जीवन होता है ।

इस प्रकार यह प्रश्न उठता है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अस्पृश्य वर्ग के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करना क्या उचित है? जब सभी मानव जन्म के पूर्व समान हैं तो जन्म लेते ही ऐसा घृणा का व्यवहार उनके साथ करना क्या न्यायसंगत है? प्रकृति मानव को पृथक् नहीं करती तो मानव को मानव से अलग करने का क्या अधिकार है की वह अपने को श्रेष्ठ एवं अन्य को गर्हित एवं उपेक्षणीय माने ? जिसे उच्च वर्ग उपेक्षणीय एवं गर्हित समझता है क्या वे शारीरिक एवं मानसिक संरचना में उनसे अलग हैं? अच्छे—बुरे न्यायी अन्यायी, सभी वर्गों में है फिर एक वर्ग समूह को अस्पृश्य घोषित करना क्या उचित एवं तर्कसंगत होगा ? वास्तविकता तो यह है कि जिन्हें हम नीच और हेय समझते हैं उनमें मानवीयता एवं सहनशीलता हमसे अधिक है, जिसके कारण वह सब कुछ मौन होकर सहन कर लेता है । इन प्रश्नों का बड़ा हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक वर्णन मैथिलीशरण गुप्त की 'किसान' एवं सियारामशरण गुप्त की 'अनाथ' रचनाओं में हुआ है । 'किसान' में किराना एव उसकी पत्नी को सबल के अत्याचार के कारण स्वदेश का त्याग करके कुली का काम करना पड़ता है । 'अनाथ' में मोहन पुलिस तथा जमींदार के अत्याचार को भूक होकर सहन करता है ।

इस सम्पूर्ण विवेचन के अंत में कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही छुआछूत जैसी अमानवीय कुरीति के विभिन्न मानवीय आयामों का विस्तार से वर्णन अपने काव्य में किया है । आलोच्य युग के कवियों ने अस्पृश्यों एवं दलितों की गरिमा को अपने काव्य में स्थापित किया । रचनाकार युगद्रष्टा होता है, वह

इस सामाजिक बुराई के दुष्परिणाम को अच्छी तरह देख रहा था उसके सामने अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ खड़े थे । वह जानता है कि युगीन परिस्थितियों में इस प्रकार के सामाजिक वैषम्य से जनकेन्द्रित आधुनिक सभ्यता की पूर्ति होना असम्भव है । आधुनिक युग स्वतंत्रता समानता और भातृत्व की माँग करता है । वह इस तथ्य को अच्छी तरह समझता है कि अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई का अस्तित्व इसलिए है कि इससे समाज के एक स्वार्थी वर्ग का हित उससे जुड़ा हुआ है । साथ ही वह अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी समझता है इस अलोकतांत्रिक और अमानवीय बुराई के चलते देश में एकता सम्भव ही नहीं हो सकती । इसीलिए द्विवेदीयुगीन कवियों ने छुआछूत को समाप्त कर अस्पृश्य एवं दलित वर्ग को समाज में आत्मसम्मान दिलाने का आह्वान अपने काव्य में किया है और मानव रूप में उनकी पहचान की गई है । उनको पशु समझे जाने की भर्त्सना अनेक स्थलों पर की गई है उच्चवर्ग के दम्भ को धिक्कारा गया है । इस प्रकार नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों शैलियों से हिंदू समाज के दलित वर्ग की काव्य में प्रतिष्ठा की गई है । यद्यपि उनमें कबीर जैसी तत्त्व उक्तियों नहीं हैं, पर उन्होंने अथाह संवेदनशीलता और मर्मभेदी दृष्टि का परिचय दिया है ।

(ख) नारी का उत्थान मध्ययुगीन सामंती रूढ़ियों का खंडन

प्राचीन काल में नारी—विषयक यह धारणा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की अनुगूँज स्मृतियों में सुना जा सकता है, किन्तु उन्हीं स्मृतियों ने नारी का 'स्वत्व' भी छीन लिया और ऐसा विधान किया गया कि हर स्थिति में उसे पुरुष के अधीन करके उसके मूल स्वरूप को आच्छादित कर दिया । भारतीय जीवन दर्शन में निवृत्ति मार्ग के प्रभाव से सन्यास की प्रतिष्ठा हुई । मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया और उसे प्राप्त करने का साधन सन्यास, तपस्या आदि को माना गया । स्त्री को इसमें बाधक माना गया और उसकी निंदा की जाने लगी । यही से नारी

के वैदिक कालीन चरित्र का हरण हुआ और उसके विकास के मार्ग में अनेक अपात्रता रूपी रोड़े खड़े किए गये— जिसका परिणाम हुआ स्त्री जाति का विभिन्न सामाजिक बुराइयों जैसे बालविवाह विधवा विवाह निषेध बहु विवाह अनमेल विवाह स्त्री—पुरुष अधिकारों में असमानता के चक्रव्यूह में फँसना। इस तरह धीरे—धीरे स्त्री की स्थिति असहाय हो गई। परम्परागत दृष्टि से स्त्री के माँ पत्नी आदि सामाजिक सबंधों की प्रशंसा किया गया लेकिन व्यक्ति के रूप में उनका स्थान अत्यन्त नीचे था। उसे वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं थी। जन्म से मृत्युपर्यंत उसे पुरुष के (क्रमशः पिता, पति, पुत्र आदि) अधीन कर दिया गया। बाल विवाह की प्रथा के फलस्वरूप स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिससे उसके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निम्न वर्ग की स्त्रियों की स्थिति उच्च वर्ग की स्त्रियों से अच्छी थी क्योंकि वे उत्पादन कार्य में भाग लेती थी, जबकि उच्चवर्ग की स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुष पर आश्रित थी। इस आश्रय की कीमत उन्हें, अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता का हरण और हर प्रकार के शोषण की शिकार होकर चुकाना पड़ा।

उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के फलस्वरूप नारी—विषयक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक नारी को दबाकर रखा गया था परन्तु पाश्चात्य जीवन दर्शन के प्रगतिशील तत्त्वों बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता एवं बहुत्व आदि की भावना ने इस बात को अमान्य कर दिया कि नैतिकता जीवन—दर्शन आदि पुरुष और स्त्री के लिए अलग—अलग हो। भारतीय विचारक, पाश्चात्य चिंतन को आत्मसात् करके इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद एवं लोकमान्य तिलक के प्रवृत्तिमार्गी चिंतन ने गृहस्थ जीवन के महत्त्व को प्रतिष्ठित किया जिससे स्त्री सम्मान में वृद्धि हुई। इस सम्बन्ध में रामधारीसिंह दिनकर लिखते हैं—

“निवृत्ति के साथ सन्यास और प्रवृत्ति के साथ गार्हस्थ्य की महिमा बढ़ती है । और जब—जब गार्हस्थ्य के गौरव में वृद्धि होती है नारियों की पद—मर्यादा आप से आप बढ़ जाती है । पुनरुत्थान ने प्रवृत्ति की जो महिमा जगायी उससे गार्हस्थ्य गौरवपूर्ण हो उठा और उसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में नारियाँ आदरणीया हो उठी ।”¹ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्त्री—पुरुष समानता पर बल दिया । गाँधीजी के आह्वान पर वे स्वतंत्रता—संग्राम में सहभागिता के लिए आगे आईं । नारी के प्रति हुए इस वैचारिक परिवर्तन का प्रभाव द्विवेदीयुगीन कवियों पर भी पड़ा । अतः उन्होंने प्राचीन काल से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियों एवं बुराइयों का खण्डन करके स्त्री—गौरव का मण्डन किया है ।

बाल विवाह की प्रथा ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को जन्म दिया । द्विवेदी युगीन काव्य में इसका विरोध किया गया । मैथिलीशरण गुप्त ने ‘भारत—भारती’ में उन माता—पिता को आड़े हाथों लिया है जो गार्हस्थ्य—सुख को शीघ्र पाने के लिए अपनी सतान का विवाह अल्पायु में कर देते हैं । कवि ने उनके इस वात्सल्य को वैर की सजा देते हुए लिखा है—

अल्पायु में हैं हम सुतो का ब्याह करते किस लिए ?

गार्हस्थ्य का सुख शीघ्र ही पाने लगे वे, इसलिए ?

वात्सल्य है या वैर है यह, हाय ! कैसा कष्ट है ?

परिपुष्टता के पूर्व ही बल—वीर्य होता नष्ट है ।²

द्विवेदीयुगीन कवियों ने विधवा—समस्या पर भी अपने विचार प्रकट कर इस कुरीति से मुक्त होने का संदेश दिया है । श्रीधर पाठक ने विधवाओं की कारुणिक अवस्था का हृदयद्रावक चित्रण किया है । उन्होंने अबलाओं को तोते की भँति कैद रखने का विरोध किया है । कवि उनके उद्धार की कामना

1 रामधारीसिंह दिनकर पत, प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त, पृष्ठ 19

2 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती, पृष्ठ 149

करता है कि “बेगि उबरि निबल अबला गन सुजान सुधा रस पीजै।”¹ कवि श्रीधर पाठक हेमत कविता में ऋतु की शोभा का वर्णन करते-करते विधवाओं की स्थिति का चित्रण करने लगते हैं। पाठकजी भगवान से बाल विधवाओं पर दयालु होने की विनय करते हैं।² कवि नाथूराम शर्मा की कविताओं में विधवा-विवाह का समर्थन मिलता है। इस दृष्टिकोण से निषिद्ध जीवन³ हमारा अध पतन⁴ आदि कविताये प्रमुख हैं। इनमें कवि ने विधवाओं को धैर्य धारण करके पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित किया है। कवि मैथिलीशरण गुप्त बेजोड़ विवाह को विधवाओं की संख्या में वृद्धि का कारण मानते हुए लिखते हैं—

प्रति वर्ष विधवा—वृन्द की संख्या निरन्तर बढ़ रही,

रोता कभी आकाश है, फटती कभी हिलकर मही।

हा। देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को ?

फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य—वृद्ध विवाह को।⁵

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक अनिवार्य बुराई बन चुकी थी। श्रीगोपालशरण सिंह ने दहेज प्रथा का डटकर विरोध किया है। कवि का मानना है कि इस कुप्रथा ने न जाने कितने परिवारों और उनकी कन्याओं का जीवन नष्ट कर दिया है। इस कुरीति को दूर किये बिना हिन्दू जाति की

1 श्रीधर पाठक सरस्वती, नवम्बर, 1900 ई० पृष्ठ 396

2 प्रार्थना अब ईश की सब करहु कर जुग जोर।

दीनबधु सुदृष्टि कीजै बाल—विधवा—भोर।

श्रीधर पाठक मनोविनोद, पृष्ठ 76

3 नाथूराम शर्मा ‘शकर’ अनुराग—रत्न, पृष्ठ 113

4 वही वही, पृष्ठ 206

5 मैथिलीशरण गुप्त भारती—भारती, पृष्ठ 150

उन्नति असम्भव है ।¹ मैथिलीशरण गुप्त 'भारत—भारती' में 'वर—कन्या—विक्रय'² में कहते हैं कि इस दहेज के चलते लोग धन के आगे आत्मा तक को बेच दते हैं । प० लोचनप्रसाद पाण्डेय ने उन युवतियों की व्यथा को चित्रित किया है जो न अधी हैं और न कानी परन्तु इस दहेजरूपी दानव के भय से व्याकुल हैं । कवि इस कुप्रथा की बुराई करते हुए समाज पर व्यंग्य करता है—

या तो करके कृपा कुलीनो में कन्याये ।
 दया सिन्धु दुःख दलन यहाँ पर मत जन्माये ॥
 जन्मे तो दो—चार वर्ष ही में मर जाये ।
 सहने को यो व्यथा जवान न होने पाये ॥
 या युवको के चित्त मध्य यह बात बिठा दे ।
 वे दहेज की महा घृणित दुष्प्रथा उठा दे ।³

इस प्रकार द्विवेदीयुगीन कवियों ने सामाजिक कुप्रथाओं एवं कुरीतियों का

1 भगवान । हो उत्थान हिन्दू जाति का कैसे भला ?

नित यह कुरीति दहेज वाली घोटती उसका गला ।
 अगणित कुटुम्बों का किया इस राक्षसी ने नाश है ।
 तो भी मुझे अभी अहो इसकी रूधिर की प्यास है ।

ठा० गोपालशरण सिंह सरस्वती, जून, 1919 ई०, पृष्ठ 329

2 बिकता कही वर है यहाँ, बिकती तथा कन्या कही,

क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं ।
 हा । अर्थ तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं
 धिक्कार फिर भी तो नहीं सम्पन्न और समर्थ है ?

मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती पृष्ठ 150

3 प० लोचनप्रसाद पाण्डेय सरस्वती, अगस्त, 1914 ई०, पृष्ठ 46

यथार्थ चित्रण करके जन-मानस को नारी की पीडा एवं वेदना के प्रति संवेदनशील बनाया और उन्हें इन रूढ़ियों एवं कुरीतियों के दुष्परिणाम से अवगत कराया । साथ ही कवि सामाजिक परिष्कार एवं परिमार्जन की प्रेरणा देता है । जहाँ कवियों ने रूढ़ियों एवं बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है वही उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी गौरव को स्थापित किया है । साकेत के प्रथम सर्ग में कवि मैथिलीशरण गुप्त ने स्त्री-पुरुष साम्य का वर्णन करते हुए लिखा है—

धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता
मोहनी—सी मूर्ति मजु—मनोज्ञता ।
धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ,
किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ ।
“दास बनने का बहाना किस लिए ?
क्या मुझे दासी कहाना इसलिए ?
देव होकर तुम सदा मेरे रहो
और देवी मुझे रक्खो अहो ।
उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही
तब कहा सौमित्र ने कि यही सही ।
तुम रहो मेरी हृदय—देवी सदा,
मैं तुम्हारा हूँ प्रणय—सेवी सदा ।”¹

कवि मैथिलीशरण गुप्त नारी स्वावलम्बन के पक्षधर हैं । सीताजी, जो राज परिवार से सम्बन्धित हैं स्वावलम्बन का संदेश देती हुई कहती हैं—

औरो के हाथो यहाँ नहीं पलती हूँ
अपने पैरो पर खड़ी आप चलती हूँ ।

श्रमवारि विन्दुफल स्वास्थ्यशुक्ति फलती हूँ
अपने अचल से व्यजन आप झलती हूँ ।

तनु—लता—सफलता—स्वादु आज ही आया
मेरी कुटिया मे राज—भवन मन भाया ।¹

द्विवेदी युगीन कवियों ने आधुनिक नारी मे राष्ट्रीय भावना को सचरित करके उसे गौरवान्वित किया है । गॉंधीजी के नेतृत्व मे चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन मे महिलाएँ भी भाग ले रही थी अतः कवियों ने नारी की वीरागना आत्मोत्सर्ग की भावना तथा गरिमामयी रूप का चित्रण करके उसे गौरवान्वित किया है । साकेत के द्वादश सर्ग मे उर्मिला जब राम—रावण के बीच चल रहे युद्ध का समाचार सुनती है तो वह पूरे उत्साह से युद्धभूमि मे जाने की बात करती है ।² शत्रुघ्न के यह कहने पर कि "क्या हम सब मर गये हाय! जो तुम जाती हो"³ वह युद्ध मे घायलो की सेवा करने का आग्रह करती है । कवि ने उर्मिला की करुणा का बड़ा ही उदात्त चित्रण किया है—

वीरो पर यह योग भला क्यों खोजूँगी मैं
अपने हाथो घाव तुम्हारे धोऊँगी मैं ।
पानी दूँगी तुम्हे, न पल भर सोऊँगी मैं ।
गा अपनो की विजय परो पर रोऊँगी मैं ।⁴

आत्मोत्सर्ग करने वाली वीरागना का दर्शन हमे रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक और 'स्वप्न' मे भी होता है 'पथिक खण्डकाव्य मे पथिक की पत्नी उसके लिए लाये गये विष का पान, इस लिए

- | | | | |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | मैथिलीशरण गुप्त | साकेत | पृष्ठ 104 |
| 2 | वही | वही | पृष्ठ 235 |
| 3 | वही | वही | पृष्ठ 235 |
| 4 | वही | वही | पृष्ठ 236 |

करती है कि उसका पति देश को स्वतंत्र कराने का अवसर प्राप्त कर सके
स्वप्न खण्ड काव्य में सुमना अपने पति को युद्ध में भेजने का आग्रह करती
हुई कहती है—

कहती है यह प्रकृति सदा तुम
प्रेम करो केवल अपने पर
गृह शिक्षा कहती है अपने
कुल पर रक्खो प्रीति शक्ति भर
जनता कहती है—स्वदेश पर
कर दो निज सर्वस्व निछावर
और कर्म कहता है रक्खो
जीव मात्र पर प्रेम निरन्तर ।¹

जब सुमना यह देखती है कि उसका पति देश के लिए आत्मोत्सर्ग करने में
असमर्थ है तो वह पुरुष वेश में स्वयं युद्ध स्थल में पहुँचती है । पत्नी का
वीरागना रूप देखकर वसन्त में उत्साह का संचरण होता है और अन्ततः वह
शत्रु पर विजय प्राप्त करता है ।

मैथिलीशरण गुप्त ने भारत—भारती में इस तथ्य पर
प्रकाश डाला है कि यदि स्त्रियों को शिक्षा का समुचित अवसर दिया जाय, तो
वे पुरुष से किसी भी स्थिति में पीछे नहीं रहती । अपनी इस धारणा की पुष्टि
में कवि ने लिखा है—

क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ ?
रण—रग, राज्य सुरू धर्म—रक्षा कर चुकी सुकुमारियाँ ।
लक्ष्मी अहल्या, बायजाबाई, भवानी, पद्मिनी
ऐसी अनेको देवियाँ हैं आज जा सकती गिनी

* * *

सोचा नरो से नारियों किस बात मे है कम हुई

मध्यस्थ वे शास्तार्थ मे हैं भारती के सम हुई ?¹

कवि ने यशोधरा कृति मे स्त्री-पुरुष समानता की घोषणा करते हुए स्त्री को दया की साक्षात मूर्ति बताया है ।² कवि आगे यशोधरा के विरह वा उदात्त चित्रण करता हुआ लिखता है -

आओ प्रिय ! भव मे भाव-विभाव भरे हम

डूबेगे नही कदापि तरे न तरे हम ।

कैवल्य-काम भी काम-स्वधर्म धरे हम ।

ससार-हेतु शत बार सहर्ष मरे हम ।³

द्विवेदी युगीन काव्य मे प्रेम का स्वरूप सामंती परिवेश के प्रेम से भिन्न है हरिऔध के काव्य मे नारी के महान् स्वरूप का उद्घाटन हुआ है । उन्होंने नारी के प्रति उच्च भावना को सम्मुख रखकर देश-प्रेमिका लोक-सेविका धर्म-प्रेमिका इत्यादि नायिकाओं के नवीन रूप की उद्भावना की है । 'प्रियप्रवास' का सप्तदश सर्ग तो नारी गौरव का सर्ग है । जिसमे प्रायः इन सभी नायिकाओं का चित्रण किया गया है । कवि की धारणानुसार समाज की कल्याण-शक्ति नारी है । उनकी आर्यबाला शीर्षक कविता आदर्श नारी की प्रशस्ति मे लिखी गई है ।⁴ उसमे नारी के त्याग तपस्या, आत्मोत्सर्ग आदि

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृष्ठ 147

2 दीन न हो गोपे हीन नही नारी कभी

भूत दया-मूर्ति वह मन से शरीर से ।

मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 110

3 मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 81

4 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध सरस्वती फरवरी, 1919 ई०, पृष्ठ 73

गुणो का यशोगान किया गया है । हरिऔधजी ने प्रियप्रवास में राधा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लिखा है—

सलग्ना हो विविध कितने सान्त्वना—कार्य में भी ।

वे सेवा थी सतत् करती वृद्ध—रोगी जनो की ।

दीनो हीनो निबल विधवा आदि को मानती थीं

पूजी जाती ब्रज—अवनि में देवियों सी अत थी ।¹

गुप्तजी ने 'साकेत' के 'नवम सर्ग' में उर्मिला के उदात्त प्रेम का चित्रण किया है । उर्मिला वैयक्तिक दुःख से दुःखी है, परन्तु वह जन-सामान्य के कल्याण की कामना करती है ।

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के अन्त में निष्कर्षत कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने नारी को युग के वातायन से देखा है । द्विवेदी-युग में चित्रित नारी वासना की वस्तु नहीं बल्कि समाज एवं राष्ट्र की गति है । कवियों ने नारी की सहनशीलता, धैर्य, दया, करुणा, आत्मोत्सर्ग की भावना आदि को पूर्ण सहानुभूति के साथ चित्रित कर के उसे समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा है ।

(ग) शोषण की खिलाफत - नवीन दृष्टि का उन्मेष

वैदिक कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा में जो समत्व दृष्टि थी, वह उत्तर वैदिक काल से क्षीण पड़ने लगी । सबसे पहले पुरोहितों ने धार्मिक-भेदभाव द्वारा सामाजिक वैषम्य को जन्म दिया । साथ ही अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि द्वारा राजन्य वर्ग का महिमा मण्डन करके उसे ईश्वर का प्रतीक बताया । इसके बदले उन्होंने दान-दक्षिणा के नाम पर अधिक धन का संग्रह करना प्रारम्भ किया । धन की महत्ता बढ़ गयी । पहला, जिसे रक्षा का भार था वह अहंकार,

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 208

दम्भ आदि से युक्त हुआ और दूसरा जिसके ऊपर व्यवस्था का दायित्व था वह धन के आगे नत मस्तक हुआ । यद्यपि प्राचीन काल में हमें जनतात्रिक शासन प्रणाली का साक्ष्य मिलता है लेकिन राजतन्त्रात्मक प्रणाली की उन पर विजय से वह, वही समाप्त हो गयी । अनेकानेक कर प्रणाली द्वारा राज्य ने अथाह धन जनता से उगाहा और उसका उपयोग अधिकांशतः अनुत्पादक वर्ग के हित में किया गया । धन का सकेन्द्रीकरण हुआ आर्थिक वैषम्य प्रकारान्तर से बढ़ता ही गया । बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव यद्यपि वैदिक धर्म में व्याप्त इसी वैषम्य के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ और उसने सभी वर्गों की समानता पर बल दिया । सन्यास की महत्ता की स्थापना से नारी की दशा बुरी तरह प्रभावित हुई । नारी को आध्यात्मिक मार्ग में बाधा स्वरूप प्रस्तुत किया गया । प्रवृत्ति की जगह निवृत्ति का बोल-बाला हुआ । रीतिकालीन सामतवादी व्यवस्था में नारी और शारीरिक श्रम करने वाला वर्ग, अनुत्पादक वर्ग के लिए क्रमशः भोग की वस्तु एवं भोग का साधन जुटाने वाला मात्र बन गये । उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गयी । यहाँ उल्लेखनीय है कि स्मृतियों, धर्म ग्रंथों पुराणों आदि में वर्णित विधानों ने उन्हें धार्मिक आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करके शोषण की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित और मान्यता प्रदान की । अलग-अलग वर्गों (अस्पृश्य, अत्यज शूद्र, नारी आदि) के लिए अलग-अलग धार्मिक सामाजिक तथा आर्थिक निर्देश दिए गये । मानव का संचालन विधानों के अधीन हो गया मानवीय मूल्य तिरोहित हो गये । स्वर्ग-सुख के नाम पर पुरोहित वर्ग ने बड़ी बुद्धिमत्ता से विरोध की सभी सम्भावनाओं को नियन्त्रित कर लिया । शोषित वर्ग ने भाग्यवादिता, पुनर्जन्म, स्वर्ग की कामना आदि की अभीप्सा में सभी प्रकार के शोषण को मूक होकर सहन किया । पाश्चात्य सम्पर्क नवजागरण आदि के फलस्वरूप, समानता, स्वतन्त्रता मानवतावाद जैसे उदारवादी एवं प्रगतिशील चिन्तन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्राचीनता और नवीनता का द्वन्द्व उभर कर सामने आया ।

द्विवेदी युगीन काव्य में इसी सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक वैषम्य से उदभूत द्वन्द्व के स्वर को चित्रित किया गया है। कवियों ने सत्ता (धार्मिक सामाजिक आर्थिक ब्रिटिश सत्ता आदि) और जनता के इस द्वन्द्व को चित्रित किया और अपनी सहानुभूति को शोषित वर्ग के पक्ष में व्यक्त किया। "करुणा विश्व—वन्धुत्व समभाव सत्य—अहिंसा सहनशीलता क्षमा प्रेम सहानुभूति सभी धर्मों की समानता ऊँच—नीच के अभेद अछूतोद्धार और धर्म के क्षेत्र में समान अधिकार जो कि अलग—अलग या सामूहिक रूप से मानवता के पोषक अंग हैं— द्विवेदी युगीन साहित्य में जीवन सापेक्ष बन गये।¹ यहाँ पर ध्यातव्य है कि द्विवेदी युगीन काव्य में वर्णित मानवीयता का आधार भारतीय संस्कृति एवं आधुनिकता बोध से उपजे चिंतन का परिणाम है। ब्रिटिश शासन की स्वार्थपरक नीति ने भारतीय किसानों मजदूरों का जीवन असहाय एवं हीन दशा में पहुँचा दिया। सर्वप्रथम 1917 ई० में गाँधीजी ने बंगाल बिहार के नीलहे किसानों पर नील—बागान—मालिकों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। सन् 1918 ई० में गाँधीजी ने खेड़ा और अहमदाबाद के अकालग्रस्त किसानों को कष्ट—मुक्त करने के लिए सत्याग्रह का अवलम्ब लिया और सफलता प्राप्त की। सन् 1918 ई० में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में मध्यस्थता करके गाँधीजी ने उनकी दशा में सुधार का प्रयत्न किया। साथ ही 1917 ई० की रूसी क्रांति ने भी मजदूरों किसानों में नयी चेतना को जागृत करने में योग दिया। उनके मन में अपने उद्धार की भावना का बीजारोपण हुआ। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों से युग के कवि अपने को अलग नहीं रख सके। अतः कवियों ने श्रमिकों किसानों दलितवर्ग नारी पराधीन देश की दुर्दशा देश में व्याप्त भुखमरी कुरीतियों रूढ़ियों आदि को काव्य का विषय बनाया और

1 डॉ० पूनम चंद तिवारी द्विवेदी युगीन काव्य पृष्ठ 234

उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की । मैथिलीशरण गुप्त ने भारत—भारती की भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में कही कही मुझे कड़ी बाते लिखनी पड़ी है अपनी सामाजिक दुरवस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया है । मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट न होगा ।¹ हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों, अध विश्वासों पर गुप्त जी ने दुःख प्रकट करते हुए उसकी दयनीय दशा के सम्बन्ध में लिखा है—

हिन्दू समाज कुरीतियों का केन्द्र जा सकता कहा,
ध्रुव धर्म—पथ में कु—प्रथा का जाल—सा है बिछ रहा ।
सु—विचार के साम्राज्य में कु—विचार की अब क्रांति है
सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रान्ति है ।²

खेतों में मेहनत करने वाले कृषि—श्रमिक के पसीने में भगवान का दर्शन होने लगा ।³ किसानों की असहाय दशा का चित्रण करते हुए सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है—

वे जो दूर खेतों में
मिटटी घास—फूस ही हैं जिनके निकेतों में,

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती पृष्ठ 10

2 वही वही पृष्ठ 150

3 जहाँ रोग से ग्रसित अपाहित दुखी द्रविड़ भिखारी ।

बैठे थे असहाय दशा में निपट अशक्त दुखारी ।

जहाँ गरीब किसान खेत में खड़े काम करते थे ।

श्रम में चूर मजूर धाम में जहाँ आह भरते थे ।।

रामनरेश त्रिपाठी पथिक पृष्ठ 78

गिन सकते हैं खुली जिनकी पसलियाँ
 और वे जो पुतली घरो में घिरे
 यत्र के ही अग निरे
 हो गये हैं काठ की पुतलियाँ ।¹

समाज में व्याप्त जमींदारी प्रथा से उपजी विसंगतियों को देखकर द्विवेदी युगीन कवि क्षुब्ध हो उठता है । उनकी धारणा है कि धरती पर धरती—पुत्र किसान का ही अधिकार है न कि जमींदार एव सामंत आदि का बल्कि यहाँ कि मिटटी पर सभी का समान अधिकार है ।² द्विवेदी युगीन कवियों ने कृषि—श्रमिकों की दयनीय दशा पर भी कविताएँ लिखी हैं । आर्थिक अभावों से उत्पन्न दयनीय दशा से संघर्ष करते हुए कृषि—श्रमिकों की सहायता के लिए इस युग की कविता आगे आती है । कवियों ने उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है । मनमाने ढंग से लगान बढ़ाकर किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों का चित्रण मैथिलीशरण गुप्त ने इस प्रकार किया है—

आई जमींदार की बारी जमादार के बाद ।
 हुक्म हुआ इस बार खेत में तुम डालना खाद ।
 उसी जगह के मिलते हैं अब पन्द्रह के पच्चीस ।
 तुम्ही जोतना चाहो तो फिर देने होगे तीस ।³

कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जमींदारों की शोषण नीति का चित्रण करते हुए लिखा है—

तुम्ही ने मलार गाया था, बादल घहर—घहर घिर आये
 तुम हँस उठे जब कि धान के खेतों पर वैभव लहराये

1 सियारामशरण गुप्त जयहिन्द पृष्ठ 11

2 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 163

3 वही वही पृष्ठ 170

तुम जहाज ले लेकर दौड़े
चावल लूटा घर ले आये
पर किसान की क्या भूखे
बच्चों वाली घरवाली देखी ?¹

मैथिलीशरण गुप्त ने महाजनो द्वारा किये जाने वाले शोषण का वर्णन भारत-भारती में किया है ।²

किसानों की ही तरह इस युग के मजदूरों की दशा भी दयनीय और चिंताजनक थी । जिसके ऊपर उनके परिवार के पोषण का भार था वही भक्षक बनकर उनके श्रम का शोषण कर रहे थे । उनका जीवन अभावों एवं आर्थिक विपन्नता से भरपूर था । गुप्त जी ने लिखा है—

कराकर सौ सौ से उद्योग एक ही करता है सब भोग ।

यत्र जीते हैं मरते लोग फैलते हैं नित नूतन रोग ।।³

कवि रामनरेश त्रिपाठी ने ब्रिटिश शासन की शोषक नीति के खिलाफ अपना उदगार इस प्रकार व्यक्त किया है—

किया जिन्होंने स्वर्ण भूमि को

कौड़ी का मुहताज ।

किया पद दलित हाथ हमारा

1 माखनलाल चतुर्वेदी समर्पण पृष्ठ 17

2 हो जाय अच्छी भी फसल पर लाभ कृषको को कहों?

खाते खवाई बीज-ऋण से हैं रँगें रखे यहाँ ।

आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अन्त में

अध-पेट रहकर फिर उन्हें कौपना हेमन्त में ।

मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती, पृष्ठ 103

3 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 115

दव समर्पित ताज ।¹

इसी श्रृंखला में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने असहाय एवं हीन दशा में जीवन यापन करने वाले शोषितों को क्रांति करने का सदेश देते हुए लिखा है—

तोड़ अमीरो के मनसूबे
गिन न दिनो की घड़ियाँ
बुला रही है तुझे देश की
कोटि—कोटि झोपड़ियाँ ²

द्विवेदीयुगीन कवि मानव को अन्न वस्त्र एवं आवास जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिंतित देखकर दुखी है तथा इन चिंताओं से उसे मुक्त करना चाहता है।³ कवि मैथिलीशरण ने भारत-भारती देश को वर्तमान और अतीत के सन्दर्भ में देखते हुए भविष्य की कामना की है। उन्होंने देश में व्याप्त दारिद्र्यता पर दुःख एवं चिंता प्रकट करते हुए लिखा है—

रहता प्रयोजन से प्रचुर पूरित जहाँ धन—धान्य था,
जो स्वर्ण—भारत नाम से ससार में सम्मान्य था,
दारिद्र्य दुर्धर अब वहाँ करता निरन्तर नृत्य है
आजीविका—अवलम्ब बहुधा भृत्य का ही कृत्य है ॥⁴

1 रामनरेश त्रिपाठी 'मिलन' पृष्ठ 12

2 माखन लाल चतुर्वेदी युगचरण पृष्ठ 49

3 अन्न—वस्त्र से ही निजग्राम
हो निश्चिन्त न ले विश्राम ।
आवश्यक साधन अब मान्य
स्वयं सिद्ध करके हो धन्य ।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 112

4 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती, पृष्ठ 97

दुर्भिक्ष का वणन करता हुआ कवि लिखता है—

दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है
 हा । अन्न । हा । हा । अन्न का रव गूँजता घनघोर है ।
 अब विश्व में सौ वर्ष में रण में मर जितन हरे
 जन चौगुने उनसे यहाँ दस वर्ष में भूखो मरे ॥¹

युगो से शोषित नारी के प्रति भी युगीन कवियों ने सहानुभूति प्रकट की है। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा कृति में यशोधरा के रूदन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।² नारी के असहाय एवं विवशतापूर्ण जीवन को यशोधरा के माध्यम से अंकित करने में गुप्तजी को बड़ी सफलता मिली है। कवि ने नारी को उत्पीड़न एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए नारी में शक्ति का समावेश कर उसे अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने के लिए कटिबद्ध किया है—

अरे नराधम तुझे नहीं लज्जा आती है ?
 निश्चय तेरी मृत्यु मुण्ड पर मड़राती है ।
 मैं अबला हूँ किन्तु न अत्याचार सहूँगी ।
 तुझ दानव के लिए चण्डिका बनी रहूँगी।³

आर्थिक विषमता की चक्की में पिसते हुए युगीन मानव की मुक्ति की कामना का स्वर इस युग में सुनाई पड़ता है। हरिऔधजी ने भिखारी का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है—

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती पृष्ठ 97

2 रोना गाना बस यही जीवन के दो अंग

एक सग में ले रही दोनों का रस रग

मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा पृष्ठ 115

3 मैथिलीशरण गुप्त

जयभारत पृष्ठ 266

क्यों कहे कगलपन को भी कभी
 हे खुली आँख हमारी जॉचती ।
 सामने जो वे न नाचे आँख के
 भूख से है आँख जिनकी नाचती ।।¹

द्विवेदी युगीन कवियों ने शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त किया है । कवियों के मन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना विद्यमान है ।² इसी भावना से परिचालित होता हुआ वह विश्व प्रेम का संदेश देता है ।³ वह पशु-मानवता का हितैषी तथा विश्व-बन्धुत्व का आकांक्षी है । कवि ने लिखा है—

रुचि मूलक मानस के मन्य
 भिन्न—भिन्न अपने मत—पथ
 रहे अनेक अपार्थिक ग्रथ ।
 मिले एक के लाख प्रमाण
 विश्व बन्धुता में ही त्राण ।⁴

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध चोखे—चौपदे पृष्ठ 15

2 अर्पित हो मेरा मनुज—काय

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ।

मैथिलीशरण गुप्त कुणाल गीत पृष्ठ 136

3 उठ बढ ऊँचा चढा सग लिए सबको

सब के लिए तू और तेरे लिए सब है ।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ 64

4 मैथिलीशरण गुप्त कुणाल गीत, पृष्ठ 113

कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी सभी जीवों के कल्याण की कामना किया है।¹
इसी तरह सियाराम शरण गुप्त ने शोषित मानव के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए लिखा है—

प्रार्थना है आज जन—जन की
जन की न हो के यह जनता की जय हो
निखिल भुवन की
पीड़ित मनुष्यता जहाँ भी हो अभय हो।²

उपर्युक्त विवेचन के अन्त में निष्कर्षित यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कवियों ने शोषितों की यथार्थ दशा का मार्मिक चित्रण करके लोगों से उनके उद्धार की अपेक्षा की है। साथ ही कवियों ने उनको स्थिति से उबरने के लिए खिलाफत करने का भी आह्वान किया है। इसके पीछे उनका मानवतावादी दृष्टिकोण और भारतीय आध्यात्मिकता का आत्मवत् सर्वभूतेषु एक साथ सश्लिष्ट रूप से क्रियाशील दिखाई देता है। आगे चलकर शोषण के खिलाफ बेधक आवाज महाकवि निराला की सुनाई पड़ती है। पत ने भी ग्राम्या तथा युगवाणी में युग के शोषण की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। किन्तु इन छायावादी कवियों की पृष्ठभूमि में द्विवेदीयुगीन कवियों की सहज संवेदना अवश्य ही प्रस्तावना स्वरूप उपस्थित थी। यह प्रस्तावना सरल और सीधी—सादी भाषा में अवश्य है किन्तु उत्कट है, इसलिए उत्प्रेरित करती है

- 1 विनती कर इन सब जीवों का
मानवता पर प्रेम बढे
चक्रपाणि तेरे चरणों का
इन पर प्यारा रंग चढे ।

माखनलाल चतुर्वेदी युगचरण पृष्ठ 13

- 2 सियाराशरण गुप्त जयहिन्द पृष्ठ 16

षष्ठ अध्याय

भारतीय धर्म और सस्कृति लोक-मगल के सदर्थ

भारतीय धर्म और सस्कृति लोकमगल के सन्दर्भ

भारतीय सस्कृति का मूल मन्त्र धर्म है। परमार्थ को व्यवहार में आचरित करना ही धर्म है। भारतीय धर्म मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जीवन की सभी समस्याओं को समाविष्ट रखता है। धर्म—ग्रन्थों में मनुष्य को समाज के अनुरूप बनाने के लिए अनेक विधान हैं, जो मनुष्य को आत्मोत्कर्ष की ओर ले जाने के साथ-साथ समाज को भी व्यवस्थित करने और कल्याण के मार्ग का अनुगमन करने का मार्गदर्शन किया है। प्रकृत मनुष्य को सस्कारित करने की प्रक्रिया ही सस्कृति है। सस्कृति मनुष्य के मन मस्तिष्क, हृदय तथा उनकी वृत्तियों को सस्कारित करके उसे उदात्त बनाती है। भारतीय धर्म और सस्कृति लोक को पीडा, अन्याय, अत्याचार आदि से मुक्त करके लोक-मगल की कामना करती है। भारतीय सस्कृति आध्यात्मिकता एवं भौतिकता में समन्वय, सहिष्णुता, तपोमय जीवन आदि पर बल देती है। वह करुणा, दया सहानुभूति, प्रेम आदि उदात्त भावों के महत्त्व को अंगीकार करते हुए, सभी प्राणियों को 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' देखने की प्रेरणा देती है और सर्वे भवन्तु सुखिन' की कामना करती है। सभी के उत्कर्ष की यह कामना, लोक में मगल का विधान करना है। वह मनुष्य के सर्वांगीण विकास की पक्षधर है। भारतीय धर्म और सस्कृति व्यक्ति एवं समष्टि दोनों को उत्कर्ष की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय सस्कृति की यह अपनी विशिष्टता है। वह आध्यात्मिकता और भौतिकता में समन्वय की आकांक्षा करती है, क्योंकि इन दोनों में समन्वय हुए बिना, व्यक्ति एवं समाज का उत्कर्ष संभव नहीं है।

इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय धर्म और सस्कृति वैयक्तिक उत्कर्ष के साथ-साथ लोक के उत्कर्ष की भी कामना करती है। 'लोक' के अपकर्ष से सत्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ को पीडा होती है। इसी अपकर्ष को रोकने के लिए एवं धर्म की रक्षा हेतु, परमसत्ता को इस पृथ्वी

पर अवतार लेना पड़ता है। वह लोक में व्याप्त अन्याय अत्याचार पीडा आदि को दूर कर क पुन धर्म की स्थापना करता है जिससे लोक उत्कर्ष की ओर गतिमान हो सके है। इसका विस्तार से विवेचन आगे निम्न शीषको के अन्तर्गत किया गया है —

(क) धर्म और सस्कृति का समन्वय (धर्म की परिभाषा और उसकी व्यापकता)

भारत धर्म और सस्कृति प्रधान देश है । धार्मिक एव नैतिक शिक्षा का महत्त्व हमारे यहाँ अतीत काल से रहा है । धर्म और सस्कृति का घनिष्ठ सम्बन्ध है । धर्म तथा सस्कृति की मुख्य चिन्ता लोक में कल्याण का विधान करना है यह मनुष्य के लौकिक कल्याण तक ही सीमित न होकर उसको लौकिकता में अलौकिकता का साक्षात्कार कराता है । साथ ही मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुँचाने का मार्ग—दर्शन भी करता है । भारतीय सस्कृति की मुख्य सचेतना उसकी आध्यात्मिकता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। इस सदर्भ में श्री अरविद का यह कथन सारगर्भित है कि “परन्तु यह भी बिल्कुल सच है कि भारतीय सस्कृति ने मानव के भीतर उसको सबसे अधिक मूल्य प्रदान किया है जो पार्थिव ससक्तियों के ऊपर उठता है उसने मानव—प्रयास के शिखर पर एक परम दुष्कर आत्म अतिक्रमण का लक्ष्य निश्चित किया है । बाह्य शक्ति और भोग के जीवन की अपेक्षा इसकी दृष्टि में आध्यात्मिक जीवन श्रेष्ठतर रहा है कर्मों से अधिक महान् मनीषी और मनीषी से महत्तर आध्यात्मिक व्यक्ति।”¹ स्पष्ट है कि यहाँ मानव जीवन की वृत्तियों का क्रमशः लौकिक से अलौकिक के क्रमिक विकास की

1 डॉ० मीरा श्रीवास्तव भारतीय सस्कृति उसका महत् अतीत और भविष्य के लिए संकेत पृष्ठ 15(अनुवाद श्री अरविद भारतीय सस्कृति के आधार से संकलन)

ओर सकंत है । भारतीय धर्म और सस्कृति का मूल स्वर 'जीवो जीवस्य जीवनम्' धर्मो रक्षति रक्षत आदि है। यह भावना स्पष्टतया लोक में मंगल का विधान करती है । भारतीय ग्रंथों में अवतारवाद की परिकल्पना की गयी है जो लोक में व्याप्त अनाचार अन्याय अत्याचार आदि का विनाश करके पुन 'आचार परमोधर्म' को सस्थापित करता है। श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद् गीता में स्पष्ट घोषणा की है—

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्याम् ॥

परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृतम् ।

धर्मं सस्थाप्याथार्यं सम्भवामि युगे युगे ॥¹

उपर्युक्त श्लोक में समष्टि की चिन्ता ध्वनित हुई है, जो लोकमंगल का मूल तत्व है। यही भाव भारतीय धर्म और सस्कृति का भी मूल स्वर है।

वैदिक साहित्य में यह विचार उपलब्ध है कि इस सृष्टि का संचालन कुछ निश्चित नियम के अधीन है । वेदों की इस नियम— बद्धता को 'ऋत' कहा गया है । " 'ऋत' की व्याख्या 'सृष्टि की नियमितता' 'भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था' 'अतिरिक्तीय एवं नैतिक व्यवस्था' आदि के रूप में की गयी है । ऋग्वेद में मन्त्र द्रष्टाओं ने ऋत के ह्रास पर आँसू बहाये हैं और उसके पुनरुत्थान की कामनाएँ व्यक्त की हैं । ऋग्वेद में 24 श्लोक हैं जिसमें यह कहा गया है कि ऋत के द्वारा लोगों को गाये, जल, उनका भोजन, उनकी भौतिक समृद्धि तथा जीवन यापन के अन्य साधन प्राप्त होते हैं । 'वरुण को ऋतस्य गोपा' कहा गया है । उसके आदेशों के उल्लंघन पर उसके आक्रोश का पर्याप्त वर्णन है ।² इस प्रकार 'ऋत' वह नियम है जो

1 श्रीमद्भगवद् गीता 4 / 7-8

2 संपादक झा श्रीमाली प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ 129

नित्य और अनादि है जिसका उल्लघन कोई नहीं कर सकता । सृष्टि के सभी काय नियमित रूप से हो रहे हैं— यह सब ऋत के कारण ही है । प्रकृति का ही नहीं प्राणियों और मनुष्यों के जीवन का आधार भी यह ऋत ही है । धर्म उस व्यवस्था का नाम है जिसका पालन करके मनुष्य इस लोक में अभ्युदय और परलोक में मोक्ष या निःश्रेयस को प्राप्त करता है । ससार में इसी ऋत का जब हरास होता है, तो धर्म की ग्लानि होती है, जिसके कारण ससार में अराजकता अन्याय अत्याचार, दुष्कृत्य (बुरे कार्य आसुरी प्रवृत्तियों) आदि का बोलबाला होता है । धर्मपरायण लोगों को पीडा होती है जिसके परिणामस्वरूप दुष्टों को दंडित करने के लिए सत्यनिष्ठ की पीडा को दूर करने के लिए अधर्म का नाश करके धर्म को सस्थापित करने के लिए, परमेश्वर को इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धर्म का मूल स्रोत ईश्वर है, क्योंकि ऋत पराशक्ति की कार्यशैली है । मनुष्य तो उसी धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला है जब वह उससे च्युत होता है, तो उसके साथ स्वयं उसका और ससार का अधःपतन प्रारम्भ होता है । आधुनिक युग में महात्मा गाँधी ने सत्य और परमेश्वर की अभिन्नता को प्रतिपादित करके वैदिक युगीन इस तथ्य को प्रकट किया कि 'ऋत और सत्य ही ऐसे तत्त्व हैं जिससे ससार संचालित है । इस धर्म के आचरण से ही ससार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है । धर्म विरुद्ध आचरण से मनुष्य को इहलोक में नाना प्रकार के दुःखों एवं कष्टों को भोगना पड़ता है, साथ ही पाशविक वृत्तियों की प्रधानता के कारण वह 'सत् चित्, आनन्द' स्वरूप ब्रह्म से दूर हो जाता है क्योंकि सात्त्विक वृत्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं और उसके बदले मनुष्य पाशविक वृत्तियों से संचालित होने लगता है ।

वैदिक सस्कृति की एक विशेषता उसकी अध्यात्म-भावना है । वैदिक मनीषियों का विश्वास था कि इस भौतिक जगत् से परे भी कोई परम सत्ता है । यह विचार वैदिक काल से भारत में निरन्तर

प्रवाहमान है । इस शरीर की अधिष्ठाता जीवात्मा है यह शरीर के विनाश के साथ नष्ट नहीं होती क्योंकि वह अनश्वर अनादि और अनन्त है । उसके स्वरूप को समझना मनुष्य का कर्तव्य है । जिस प्रकार शरीर का स्वामी आत्मा है उसी तरह प्रकार सम्पूर्ण ससार का स्वामी परमात्मा है वह सर्वत्र व्याप्त है सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है । यह आत्मा वस्तुतः उसी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् ब्रह्म का ही अंश है । अतः उससे पृथक् उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । मनुष्य धर्म का पालन करता हुआ उससे तादात्म्य स्थापित कर सकता है उसके लिए कई मार्ग हैं— ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग । इस तरह अंतिम सत्य वह परम सत्ता ही है । अतः ससार में जो कुछ भासित हो रहा है वह ससार के भोग आनन्द के आच्छद सत्य का प्रतीयमान अर्थ है सत्य नहीं । सत्य की प्राप्ति धर्माचरण से ही संभव है क्योंकि धर्म हमें ऋत—पथ पर आरुढ़ करता है । वास्तविक सुख आध्यात्मिक है जो आत्मज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान से प्राप्त होता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय अध्यात्म लौकिक जीवन का निषेध नहीं करता । वैदिक ऋषियों की धारणा थी कि 'जिससे इस ससार में अभ्युदय (समृद्धि एवं उन्नति) और निश्चय की प्राप्ति हो वही धर्म है ।'¹ वह धर्म अपूर्ण है जो केवल निश्चय की प्राप्ति में सहायक होता है, साथ ही वह धर्म भी अपूर्ण है जिससे मनुष्य केवल सासारिक समृद्धि प्राप्त करता है । इसीलिए लौकिक में अलौकिक ऋत को समझना है और उसी मार्ग का अनुसरण करना है ।

वैदिक ऋषियों की वाणी 'स्वादु उदुम्बर' (सुस्वादु का फल) और 'चरैवेति' (निरन्तर आगे बढ़ो) ने निरन्तरता एवं गतिशीलता का संदेश दिया । मानव का कर्तव्य है कि वह निरन्त उत्थानशील रहे । भारतीय धर्म और दर्शन ने मनुष्य को 'अभय' की भावना को आत्मसात् करने का संदेश

1 डॉ० सत्यकेतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति का विकास पृष्ठ 107

दिया है । यह अभय की भावना एकत्व की अनुभूति द्वारा ही सम्भव है जिससे मनुष्य सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगता है । द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है और वह अपने को विराट सत्ता का अंश—की अनुभूति करता है । श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध—भूमि में इसी सत्य का साक्षात्कार कराया था । जिसके कारण वह आत्मा को आच्छादित करने वाले व्यामोह का अतिक्रमण करके युद्ध के लिए उद्यत हो सके । सामान्य मनुष्य उस विभु या सत्य का साक्षात्कार पूर्ण समर्पण और कठिन साधना द्वारा कर सकता है । ऐसा होने पर वह आत्मवत् सर्वभूतेषु की स्थिति में पहुँच जाता है क्योंकि उसे यह अनुभूति होती है कि सभी प्राणियों की जो जीवन—शक्ति है वस्तुतः उसका मूलस्रोत वही ब्रह्म है । धर्माचरण के द्वारा यहाँ तक पहुँचना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है— मार्ग चाहे कर्म का हो चाहे ज्ञान का या भक्ति का ।

धर्म ग्रंथों में समाज और मनुष्य के नियमन एवं व्यवस्थापन के लिए आश्रम व्यवस्था वर्णव्यवस्था पुरुषार्थ पुनर्जन्म कर्मफल आदि का विवेचन मिलता है । आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत मानव जीवन को सौ वर्ष का मानकर क्रमशः चार आश्रमों— ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, सन्यास में विभाजित किया गया है । इन आश्रमों में मनुष्य क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों को प्राप्त करता है । धर्म अर्थ और काम के भी मूल में है । “इन चारों पुरुषार्थों में धर्म का स्थान प्रधान है । जब कभी व्यवहार में धर्म के साथ अर्थ या काम का संघर्ष उपस्थित होता है तो ऐसे समय हम सदा धर्म को ही अपनाते हैं । शास्त्रकारों का भी मत है कि धर्म से विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए । भारतीय संस्कृति धर्म की नींव पर टिकी है । धर्म मनुष्य को पशु से मनुष्य बनाता है और मानव समाज को एक सूत्र में बाधता है, अपना जीवन—यापन करते हैं । हममें जो कुछ बल है, जो कुछ

आध्यात्मिकता है वह सब धर्म के ही मूलाधार में अवस्थित है ।¹ इससे स्पष्ट है कि धर्म अपने को समाज और संस्कृति के रूप में अभिव्यक्त करता है । आश्रम व्यवस्था की तरह मनीषियों ने मानव समाज को चार वर्णों में वर्गीकृत किया है—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एव शूद्र । सामाजिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए उनके कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है । कर्तव्य एव धर्माचरण के अनुरूप ही उन्हें श्रेष्ठता क्रम में विभाजित किया गया है—“समाज में सबसे ऊँचा स्थान ब्राह्मणों का है जो त्याग और अकिंचनता को ही अपनी संपत्ति मानते हैं । क्षत्रिय लोग सासारिक सुखों का उपभोग अवश्य करते पर उनका कार्य धनोपार्जन करना न होकर जनता की वाह्य एव आभ्यान्तर विपत्तियों से रक्षा करना है । समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान वैश्यों की अपेक्षा ऊँचा है क्योंकि मानव जीवन का ध्येय धन सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक उच्च है । वैश्यों को कृषि, पशुपालन और वाणिज्य द्वारा समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना है और शूद्र का कार्य अन्य वर्णों की सेवा द्वारा आजीविका कमाना है ।”² यह विभाजन गुणानुक्रम में किया गया । मनुष्य अपने स्वधर्म के पालन से उच्च वर्ण से निम्न वर्ण और निम्नवर्ण से उच्च वर्ण में स्थान पा सकता है । इसके पीछे यह तथ्य है कि जिस प्रकार से मानव की पूर्णता के लिए भौतिक एव आध्यात्मिक उन्नति आवश्यक है, उसी प्रकार मानव समाज की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि उसके विविध वर्ग भौतिक सुखों एव साधनों के साथ—साथ परोपकार एवं अध्यात्म सुख के लिए प्रयत्नशील हो ।

भारतीय मनीषी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे । उनकी धारणा थी कि अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य यदि इस जन्म में अपने

1 श्री कौशल कुमार राय भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, पृष्ठ 5

2 डॉ० सत्यकेतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति का विकास, पृष्ठ 108

सुकर्मों का फल नहीं पाता तो अगले जन्म में उसे अवश्य प्राप्त होता है । यह विचार वर्ण—व्यवस्था के अनुकूल थी और श्रेष्ठ आचरण से वर्ण भी बदल जाता है । स्वधर्म के आचरण से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है अतः व्यक्ति को सदैव धर्म का पक्ष लेना चाहिए । हिन्दू धर्म के अनुयायी तो पूर्वजन्म और कर्मफल में विश्वास करते ही हैं अन्य सम्प्रदायो एवं धर्मों के लोग भी पूर्वजन्म को न मानते हुए भी अपने क्रियात्मक जीवन में इस सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं कर पाते । इसीलिए हीन से हीनतर दशा में रहने वाले भी अपनी स्थिति के विरुद्ध सुगमता से विद्रोह करने के लिए तैयार नहीं होते ।

भारतीय धर्म ग्रन्थों में त्याग की महिमा का वर्णन किया गया है क्योंकि त्याग से व्यक्ति की वृत्तियों का प्रसार समष्टि की ओर होता है । भारतीय धर्म सासारिकता और आध्यात्मिकता में समन्वय इस त्याग की भावना द्वारा ही करता है । त्याग की भावना वैदिक काल से प्रशसनीय रहा और आज भी यह भारतीय जीवन को शक्ति प्रदान कर रही है । उनका कहना था कि “इस जगत् में जो कुछ भी है, सभी में ईश्वर व्याप्त है, अतः इस ससार में लिप्त न होकर त्याग की भावना के साथ उसका उपभोग करो ।”¹ त्याग की भावना हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ‘अपरिग्रह’ के रूप में मिलती है ।

धर्म ग्रन्थों में वर्णित ‘त्रि ऋण’ (पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण, देव-ऋण) एवं ‘पंच महायज्ञ’ (देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ-यज्ञ, नृ-यज्ञ

1 ईशावास्य इद सर्वं

यत्तिकिञ्चित् जगत्याम् जगत्

तेन त्येक्तेव भुञ्जीथा

मा गृध कस्य चित् धनम्

ईशोपानिषद्

भूत-यज्ञ) के मूल में भी त्याग की भावना विद्यमान है । मनीषियों का मानना था कि इस ससार में मनुष्य को जो कुछ दिया है उसको उन्हें अपने जीवन में ही वापस करना चाहिए अन्यथा उसके लिए परलोक का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा । यज्ञों द्वारा यह विधान किया गया कि मनुष्य अपनी पाशविक वृत्तियों एवं मलिनता अग्नि को सुपुर्द करके पवित्रता की ओर बढ़े । विभिन्न संस्कारों (गर्भाधान पुसवन जातकर्म उपनयन वेदारम्भ विवाह आदि) द्वारा मनुष्य को संस्कारित करके उसे इस योग्य बनाया जाता था, जिससे वह स्वधर्म और लोक धर्म का समुचित निर्वाह कर सके ।

संस्कृति के स्वरूप के सम्बन्ध में डॉ० मनमोहनलाल शर्मा ने लिखा है कि “संस्कृति का लक्ष्य तो आत्मा का उत्थान होकर जीवन का विकास करना होता है । अतः इसके अभाव में ऊपर बाह्य रूप की सब बातें सभ्यता में आ जाती हैं जो संस्कृति का एक गौण अंश हैं । शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मिक विकास से सम्पूर्ण जीवन का विकास होता है । जब तक मनुष्य के बीज रूप में पड़ी सुषुप्तावस्था वाली इन तीन शक्तियों का विकास पूर्णतया नहीं हो जाता, हमारी संस्कृति अधूरी रह जायेगी ।”¹ स्पष्ट है कि श्री शर्मा ने अपने कथन में जिस विकास की ओर संकेत किया है, भारतीय धर्म उसके उसी विकास का नियमन करता है । भारतीय धर्म की विशेषता है कि वह सामाजिक क्रियाकलापों का नियमन और मार्गदर्शन साथ-साथ करता है । संस्कृति के स्वरूप के सम्बन्ध में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के इस कथन का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा— “संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण प्रकार है । विचार और कर्म के क्षेत्रों में राष्ट्र का जो सृजन है, वही उसकी संस्कृति है । ”

संस्कृति के द्वारा हम स्थूल भेदों के भीतर व्याप्त एकत्व के अन्तर्यामी

1 डॉ० मनमोहनलाल शर्मा भारतीय संस्कृति और साहित्य, पृष्ठ 25

सूत्र तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं और उसे पहचान कर उसके प्रति अपने मन को विकसित करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की दीर्घकालीन ऐतिहासिक हलचल का लोक हितकारी तत्त्व उसकी सस्कृति है। सस्कृति राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता है वह मानवीय जीवन को आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करती है।¹ स्पष्ट है कि डॉ० अग्रवाल जिस सूक्ष्म दृष्टि, आध्यात्मिक जीवन आदि पर बल देते हैं वे सभी तत्त्व भारतीय सस्कृति को धर्म से मिला हैं। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी सस्कृति शीर्षक कविता में लिखा है—

अपनी चिर सस्कृति की मूर्ति,
है मनुष्यता की परिपूर्ति।
प्राणरूप उसका पुरुषार्थ
साधन करता है परमार्थ।

युग युग के सचित सस्कार
ऋषि—मुनियों के उच्च विचार
धीरो वीरो के व्यवहार
है निज सस्कृति के श्रृंगार।²

कवि की इस काव्यात्मक अभिव्यक्ति से स्पष्ट है कि भारतीय सस्कृति धर्म—प्राण है। वह 'मनुष्यता' की, मनुष्य की प्रकृत अवस्थाओं की नहीं, "परिपूर्ति" है और चार पुरुषार्थ जो प्राणस्वरूप हैं वे परम अर्थ के साधक हैं। ये सारे विचार या सस्कार जिन्होंने हमारी सस्कृति का निर्माण किया है वे ऋषि—मुनियों के उच्च विचार के परिणाम हैं। ये विचार केवल विचार नहीं हैं इन्हे धीर और वीर पुरुषों ने आचरित किया है, व्यवहार

1 डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कला और सस्कृति (भूमिका से), पृष्ठ 3

2 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू पृष्ठ, 239—240

मे उतारा है। परमार्थ को व्यवहार में उतारना ही धर्म है। धर्म और दशन की वरीयता हमारी सस्कृति का श्रृंगार है हमारे सस्कारो की सुंदर स्पृहणीय अवस्था है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि भारतीय धर्म और सस्कृति में समन्वय है। प्रकृत मनुष्य को सस्कारित करने की प्रक्रिया को ही सस्कृति कहा गया है भारतीय सन्दर्भ में इस प्रक्रिया के संचालन के लिए सस्कारो का निर्माण धर्म की भित्ति पर खड़ा है।

(ख) व्यक्ति धर्म---सास्कृतिक तत्त्व-

जिस प्रकार मध्यकालीन भक्त-कवियों ने युगीन आवश्यकता को ध्यान में रखकर 'भक्ति' की प्रतिष्ठा, कर के जन-मानस में व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयत्न किया, उसी तरह द्विवेदी युगीन कवियों ने युगीन सन्दर्भ में काव्य-सृजन किया। दोनों का आधार भारतीय सस्कृति ही रही। दोनों ने ही मानव को धर्मानुसार आचरण करने पर बल दिया प्रथम में 'भक्ति' प्रमुख रही तो दूसरी में 'राष्ट्र' प्रमुख रहा है। दोनों ने ही मानव को मानवीय गुणों से विभूषित करने का प्रयत्न किया। भक्ति कालीन कवियों ने ससार की निस्सारता का वर्णन करके मनुष्य का अंतिम ध्येय मुक्ति माना, तो द्विवेदी युगीन कवियों ने राष्ट्र की मुक्ति में ही व्यक्ति की मुक्ति को घोषित किया है। भारतीय चिंतन ने त्याग, परोपकार, करुणा दयाभाव आदि पर बल दिया है, क्योंकि इन भावों के बिना व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ नहीं सकता। वेद ने उपदेश दिया कि हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। महाभारत ने सदेश दिया कि 'परोपकार से पुण्य का अर्जन होता है और दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से पाप-कर्मों में वृद्धि होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी विचार को इस तरह से कहा कि 'अभिमान पाप की जड़ है, जब तक शरीर में प्राण रहे प्राणियों के प्रति दया-भाव का परित्याग नहीं करना चाहिए। बीसवीं शताब्दी के मनीषियों राममोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती

स्वामी विवेकानन्द श्री अरविन्द महात्मा गॉंधी आदि ने भी अपने—अपने ढंग से सास्कृतिक एव आध्यात्मिक मूल्यों का पुनरुद्धार किया । द्विवेदी युगीन काव्य में सतत प्रवाहमान सास्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति मिली है । मनुष्य—धर्म के पालन से ही समाज में कल्याण की भावना बलवती होती है । इसलिए मनुष्य के उन धर्मों का आख्यान युगीन काव्य में प्रतिष्ठित किया गया जो युगीन सन्दर्भों के अनुरूप हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदीयुगीन कवियों ने जिस मनुष्य धर्म को प्रस्तुत किया वह प्राचीन सस्कृति एव युगीन आवश्यकता का सश्लिष्ट रूप है ।

मैथिलीशरण गुप्त की अमर रचना भारत—भारती का अतीत खण्ड भारतीय सस्कृति के अतीत गौरव गान का श्रेष्ठतम अंश है । इसके अन्तर्गत कवि ने विद्या, कला, कर्मशीलता धर्म भक्ति लोक, ज्ञान आदि के क्षेत्र में आर्यों की उपलब्धियों का आख्यान प्रस्तुत किया है । कवि ने 'वर्तमान खण्ड' में वर्तमान का यथार्थ चित्रण करके दुःख प्रकट किया है । भविष्यत् खण्ड में कवि ने प्राचीन सस्कृति के आदर्शों को आत्मसात् करके पुनः गौरव प्राप्त करने की कामना की है । कवि की चिन्ता है—

क्या थे तथा अब क्या हुए हम, जानता बस काल है,
भगवान् जाने, काल की कैसी निराली चाल है ।¹

* * *

पर हाय ! आज रही सही भी पोथियों यो कह रहीं—

क्या तुम वही हो ! आज तो पहचान तक पड़ते नहीं ।²

गुप्तजी ने प्राचीन आर्य सस्कृति के गौरवस्तम्भ, पूर्वजों का वर्णन करते हुए लिखा है—

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती, पृष्ठ 94

2 वही वही, पृष्ठ 53

उनके अलौकिक दशनो से दूर होता पाप था
 अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था ।
 उपदेश उनके शान्तिकारक थे निवारक शोक के
 सब लोक उनका भक्त था वे थे हितैषी लोक के ।¹

इस लोक में उस लोक से ये अल्प सुख पाते न थे
 हँसते हुए आते न थे रोते हुए जाते न थे ।

* * *

अपने लिए वे दूसरो का हित कभी हरते न थे
 गिन्ना—प्रपूर्ण अशान्ति—पूर्वक वे कभी मरते न थे ।²

भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार का बड़ा महत्त्व है। कवि ने लिखा है—

सर्वस्व करके दान जो चालीस दिन भूखे रहे
 अपने अतिथि—सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे ।
 पर—तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रन्तिदेव नरेश ने
 ऐसे अतिथि—सन्तोष कर पैदा किये किस देश ने ?³

गुप्तजी ने इसी तरह स्वार्थ परमार्थ कर्म धर्म लोक—आत्मा शरीर आदि के
 प्रति भारतीय दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन किया है।⁴ गुप्तजी ने

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती, पृष्ठ 15

2 वही वही पृष्ठ 16

3 वही वही पृष्ठ 19

4 यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते
 पर कर्म से फल—कामना करना न हम थे जानते ।
 विख्यात जीवन—व्रत हमारा लोक—हित एकान्त था,
 आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धान्त था ।

मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती पृष्ठ 27

स्वार्थ—वृत्ति का परित्याग कर के परमाथ में सलग्न होने का आह्वान करते हुए लिखा है— “परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो ।”¹

गुप्तजी ने अनेकता में एकता अर्थात् सबके साथ आत्मवत् व्यवहार करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म माना है ।² ससार में व्यक्ति का जन्म दूसरों के हित के लिए हुआ है । इसलिए व्यक्ति को सदैव अपने निहित स्वार्थों का त्याग करके लोक के कल्याण में लगा रहना चाहिए ।³ इस प्रकार गुप्तजी की भारत—भारती में व्यक्ति—धर्म की प्रतिष्ठा हुई है ।

गुप्तजी ने अपनी अन्य रचनाओं में भारतीय संस्कृति का आख्यान किया है । साकेत के सन्दर्भ में डॉ० वेदप्रकाश शास्त्री का कथन है कि “उन्होंने भारतीय मान्यताओं के प्रति आस्था प्रकट की उनका निर्वाह किया और इन सबके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मान्यताओं का जितना निर्वाह साकेत में हुआ है उतना अन्यत्र नहीं ।”⁴ कवि ने दशरथ के मुख से सत्य की महत्ता को इस प्रकार व्यक्त किया है—

सत्य से ही स्थिर है ससार

सत्य ही सब धर्मों का सार

राज्य ही नहीं प्राण—परिवार,

सत्य पर सकता हूँ सब वार ।⁵

गुप्तजी मर्यादा का पालन करना सामाजिक आदर्श समझते हैं, प्रत्येक की

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत—भारती पृष्ठ 172

2 वही वही , पृष्ठ 175

3 वही वही पृष्ठ 176

4 डॉ० वेदप्रकाश शास्त्री उद्धृत मैथिलीशरण गुप्त और साकेत (डॉ० हनुमान दास गुप्त) पृष्ठ 15

5 मैथिलीशरण गुप्त साकेत पृष्ठ 35

सुख—सुविधा का ध्यान रखना मानव का धर्म है । यदि दूसरो की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया तो सामाजिक आदर्श समाप्त हो जायेगे । साकेत मे वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया गया है । किन्तु उसमे जडता नही होनी चाहिए । ब्राह्मण हमारे लिए पूज्य हैं किन्तु यदि आततायी है तो उसका वध करने पर भी किसी प्रकार की हानि नही और यदि शूद्र है तो वह भी श्रेष्ठता का पात्र है ।

भारतीय सस्कृति मे व्यक्ति को त्रि—ऋणो से मुक्त होने का विधान है । राम ने पित्र—ऋण से मुक्ति की तुलना मे राज्य को तृण क समान माना है ।¹ पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम ने श्राद्ध—क्रिया सम्पन्न किया जिसका वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

है श्रद्धा पर ही—श्राद्ध, न आडम्बर पर
पर तुम्हे कमी क्या, करो कहे जो गुरुवर ।

* * *

यह कह सीता—सह नदी—तीर प्रभु आये,
श्रद्धा—समेत सद्धर्म समान सुहाये ।²

जब दशरथ अपने आदेश का उल्लघन करने की आज्ञा राम को देते हैं, तब राम स्पष्ट उत्तर देते हैं, जिसे नैतिकता और भारतीय सस्कृति से परिपूर्ण कहा जा सकता है—

तुम्हारा पुत्र मैं आज्ञा तुम्हारी—न मानूँ तो कहे क्या सृष्टि सारी?
प्रकट होगा कपट ही हाय । इससे, न मों के साथ होगा न्याय इससे ।

1 उऋण होना कठिन है तात—ऋण से ।

अधिक मुझको नही है राज्य तृण से ।

मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 40

2 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 117

मिटेगी वश—मर्यादा हमारी बनेगे हम अगौरव—मार्गचारी ।¹

भारतीय सस्कृति माता—पिता और गुरु की निदा सुनने का निषेध करती है । जब सुमन्त कैकेयी एव भरत की निदा करते हैं तो राम उसका प्रत्युत्तर देते हैं—

उनकी निदा मेरी है,

प्रजा प्रीति की प्रेरी है ।

पर वे मेरे भ्राता हैं,

मझली माँ भी माता है ।²

पुत्र का धर्म है कि वह माता—पिता की आज्ञा का पालन करे । साकेत के आठवे सर्ग में जब कैकेयी राम को वन से अयोध्या वापस चलने के लिए कहती है, तो इस पर राम उत्तर देते हैं—

हा मात, मुझको करो न यो अपराधी,

मैं सुन न सकूँगा बात और अब आधी ।

* * *

माँ अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा ?

अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाहेगा ?³

व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है अन्याय एव दुष्कर्म का प्रतिकार करके न्याय की स्थापना करना । अन्यायी व्यक्ति चाहे उसका सगा—सम्बन्धी ही क्यों न हो, का साथ न देना । गुप्त जी ने 'जयद्रथ—वध' में लिखा है—

अधिकार खो कर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है,

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 42

2 वही वही, पृष्ठ 52

3 वही वही, पृष्ठ 125

न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है ।¹

पत्नी का धर्म है कि वह पति को उत्कर्ष की ओर ले जाये । गुप्त जी ने जयद्रथ-वध में लिखा है—

जो वीर पति के कीर्ति-पथ में विघ्न-बाधा डालती

होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती ?²

प० रामचरित उपाध्याय ने चितामणि में स्त्री-धर्म का वर्णन किया है । जब राम वन जाने के लिए तत्पर सीता को घर पर रोकना चाहते हैं तथा, दानव और वन पशुओं के भय से उन्हें भयाक्रान्त करते हैं जिससे सीता वन जाने का विचार छोड़ दे तो सीता सत्कर्म की व्याख्या करती हुई कहती है—

मैं मूर्ख की कन्या नहीं हूँ, जानती हूँ धर्म को,

सत्कर्म के परिणाम को, दुष्कर्म के भी मर्म को ।³

धर्म का पालन यदि स्वाभाविक न हो, तो भी लोकनिदा के भय से इसका पालन करना चाहिए । जब पुत्र-स्नेह के कारण दशरथ मुनि विश्वामित्र के साथ राम को भेजने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो वशिष्ठ उन्हें लोक निदा का भय दिखाते हैं । कवि ने लिखा है—

धर्म सन्ध हैं आप, धर्म का त्याग न करिये

सम्भावित हो भूप । लोक निदा से डरिये ।⁴

कवि अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने मानव-धर्म का विशद वर्णन अपने अनेक रचनाओं में किया है । उनका मानव धर्म जहाँ एक ओर प्राचीन सस्कृति के आदर्शों के अनुरूप है, वहीं उनमें युगीन आवश्यकता की अनुगूँज

1 मैथिलीशरण गुप्त जयद्रथ-वध, पृष्ठ 3

2 वही वही , पृष्ठ 6

3 प० रामचरित उपाध्याय रामचरित चितामणि, पृष्ठ 42

4 वही वही, पृष्ठ 56

भी सुनाई पडती है—

विपत्ति से रक्षण सर्व—भूत का ।
 सहाय होना अ—सहाय जीव का ।
 उबारना सकट से स्व—जाति का ।
 मनुष्य का सर्व—प्रधान धर्म है ।।¹

आगे कवि ने लिखा है—

भू मे सदा मनुज है बहु मान पाता ।
 राज्याधिकार अथवा धन—द्रव्य—द्वारा ।
 होता परन्तु वह पूजित विश्व मे है ।
 निस्स्वार्थ भूत—हित औ कर लोक—सेवा ²

गुप्त जी ने व्यक्ति—धर्म के सम्बन्ध मे लिखा है—

करो धर्म—धन—जन का त्राण,
 देकर भी—लेकर भी प्राण ।
 अधम आततायी को मार,
 तुम्हे स्वरक्षा का अधिकार ।

जो तुमको वध करने जाय,
 वित्त वधू को—हरने जाय ।
 वध्य स्वयं वह वर्बर वन्य
 मारो देख उपाय न अन्य ।³

गुप्तजी की धारणा है कि धर्म, धन और जन-समुदाय की रक्षा करने के लिए आततायी का सहार करना व्यक्ति का धर्म है, ऐसा करने मे यदि उसका प्राण

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 116

2 वही वही, पृष्ठ 130

3 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू, पृष्ठ 169

भी चला जाय तो यह उसके लिए गौरवपूर्ण होगा।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन काव्य में सस्कार त्रि-ऋण गुरु-महत्ता, माता-पिता की आज्ञा का पालन आदि विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों की पवित्रता का वर्णन किया गया है। व्यक्ति द्वारा अपने-अपने धर्म का पालन करने से ही समाज विश्रुखलता एवं अव्यवस्था से ग्रसित नहीं होता है। द्विवेदी युगीन कवियों ने भारतीय सस्कृति के व्यष्टि और समष्टि के धर्म का विशद वर्णन अपनी कविताओं में किया है।

(ग) समष्टि धर्म—सास्कृतिक तत्त्व --

द्विवेदीयुगीन काव्य आदर्श एवं नैतिकता का पोषक है। कवियों ने स्वार्थ—त्याग, कर्तव्य—पालन, आत्म गौरव आदि उच्चादर्शों की प्रेरणा दी है। द्विवेदीयुगीन कवियों की मूल चेतना सास्कृतिक और राष्ट्रीय है। भारतीय सस्कृति समन्वय की भावना में विश्वास करती है। यह व्यक्ति एवं समाज दोनों की महत्ता को सस्थापित करती है। जहाँ वह व्यक्ति धर्म द्वारा मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण करती है, वहीं समष्टि धर्म द्वारा वह उसे व्यापक दृष्टि प्रदान की है। यह व्यक्ति को 'स्व' का अतिक्रमण करके समष्टि की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। भारतीय सस्कृति की आस्था समग्रता में है, वैयक्तिकता में नहीं, क्योंकि समग्र चितन ही व्यक्ति को सत् का साक्षात्कार कराने में सक्षम है। यह समग्रता बोध सकीर्णता के त्याग से ही संभव है। हमारी सस्कृति में महान्, श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय वह है, जो त्याग द्वारा समष्टि के हित का चितन करता है। ऐसे आदर्श पुरुषों में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महात्मा गान्धी आदि का नाम लिया जा सकता है। भारत विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों (वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म आदि) का उद्गम स्थल है और सभी धर्मों का मूल भाव करुणा, त्याग, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम आदि है। यही करुणा, निस्वार्थ प्रेम, त्याग आदि समष्टि धर्म के मूल्य तत्त्व हैं, जो व्यक्ति को लोक कल्याण की ओर उन्मुख

करता है । सत्य का साक्षात्कार करना ही धर्म है । सत्य का साक्षात्कार सृष्टि में ही होता है क्योंकि सृष्टि उसी सत् की अभिव्यक्ति है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि " सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति अर्थात् धर्म की ऊँची-नीची कई भूमियां लक्षित होती हैं— जैसे गृह धर्म कुल धर्म समाज धर्म लोक धर्म और विश्व धर्म या पूर्ण धर्म । किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले 'धर्म' की अपेक्षा विस्तृत जन समूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाला धर्म उच्च कोटि का है । धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है । गृह धर्म या कुल धर्म से समाज धर्म श्रेष्ठ है समाज—धर्म से लोकधर्म लोकधर्म से विश्व धर्म जिसमें धर्म अपने शुद्ध और पूर्णस्वरूप में दिखाई पड़ता है ।"¹ इस प्रकार मनुष्य अपने स्वार्थी एवं सकीर्ण वृत्तियों का परित्याग करके उच्चभाव—भूमि को प्राप्त करता है । गोस्वामी तुलसीदास ने दूसरों की भलाई करने को 'धर्म' और दूसरों को पीड़ा पहुँचाने को 'अधर्म' कहा है । महात्मा गाँधी ने अस्पृश्य—सेवा को ईश्वर—सेवा कहा । द्विवेदी युगीन कवियों ने समष्टि धर्म की इस सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति दी है । यदि लोगो का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा, तो वे सत् और नीतिपरायण होंगे । अब प्रश्न यह उठता है कि नीति परायणता क्या है ? स्वामी विवेकानन्द की धारणा है कि—“जो स्वार्थी है, वह 'अनैतिक' है और जो नि स्वार्थी है, वह 'नैतिक' है ।”² इस प्रकार समष्टि धर्म के मूल में त्याग और निस्वार्थता की भावना विद्यमान है ।

क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह क्षात्र—धर्म का अनुगमन

1 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि (भाग—एक), पृष्ठ 142

2 स्वामी विवेकानन्द उद्धृत विवेकानन्द साहित्य सचयन (प्रकाशक

व्योमरूपानन्द अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ, नागपुर), पृष्ठ 19

करता हुआ लोक में व्याप्त पीडा अन्याय अत्याचार आदि का दमन करके लोक को पीडा—मुक्त करे । कवि मैथिलीशरण गुप्त ने क्षत्रियों के कर्तव्य का वर्णन इस प्रकार किया है—

पापी जनो को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा

वर—वीर क्षत्रिय—वश का कर्तव्य है यह सर्वदा ।।¹

साकेत में राम, खर—दूषण जैसे अन्यायी अत्याचारी, राक्षसों का वध करके आर्य—धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं । गुप्तजी ने लिखा है—

व्रण—भूषण पाकर विजयश्री उन विनीत में व्यक्त हुई,

निकल गये सारे कटक—से व्यथा आप ही व्यक्त हुई ।

जय जयकार किया मुनियों ने, दस्युराज यो ध्वस्त हुआ

आर्य—सभ्यता हुई प्रतिष्ठित आर्य—धर्म आश्वस्त हुआ ।²

दीनों दलितों पर दया करना, असहाय की सहायता, दुष्टों का प्रतिरोध करके न्याय की प्रतिष्ठा आदि से ही लोक—धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है । आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि “ससार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती । वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक—रक्षा का मार्ग होगा— वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा । जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वांगपूर्ण लोक—धर्म का मार्ग होगा ।”³ गुप्तजी की धारणा है कि सृष्टि के समस्त प्राणी उसी परम सत्ता की

1 मैथिलीशरण गुप्त जयद्रथ—वध, पृष्ठ 7

2 वही ‘साकेत’ पृष्ठ, 205

3 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि—भाग एक, पृष्ठ 29

अभिव्यक्ति है अतः उनमें भेदभाव करना व्यर्थ है ।¹ इसका अर्थ यह नहीं है कि दुष्ट का दुष्ट न समझा जाये । जन-समुदाय की रक्षा करने के लिए आततायियों का दमन करना विधि सम्मत है ।² कवि सभी प्राणियों की भलाई के लिए आह्वान करता है—

“सर्व भूत हितरत” निज धर्म,
हैं अभिन्न हम सबके मर्म ।³

* * *

दम्भ—दुराग्रह द्वेषद्रोह,
धन—जन—जीवन का भी मोह ।
करो स्वविभु के सम्मुख त्याग
यही बड़ी बलि है बड़भाग ।⁴

राम आर्य—संस्कृति के आदर्श महापुरुष है । वे ऐसे विश्व की कामना करते हैं जिसमें विश्वास से विश्वास की रक्षा हो और दुखी, विवश, बलहीन एवं दीनो को आश्रय प्राप्त हो । राम का जन्म ही आर्य संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए हुआ है । आर्यों का आदर्श है जन के सम्मुख धन को तुच्छ समझना विश्वासी के विश्वास की रक्षा करना स्वयं

- 1 'तुममें है उनके ही प्राण
जिनके करगत थे कल्याण ।
देख सकी उनकी ही दृष्टि—
ब्रह्ममयी है सारी सृष्टि ।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू , पृष्ठ 26

- 2 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू , पृष्ठ 171
3 वही वही , पृष्ठ 245
4 वही वही , पृष्ठ 267

दुःख झेल कर दूसरो को सुख देना । राम कहते हैं—

जगदुपवन के झखाड छोटने आया ।

मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया,

हसो को मुक्ता—मुक्ति चुगाने आया ।

भव मे नव वैभव व्याप्त कराने आया

नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया ।¹

राम लोक सग्रही हैं, लोक का हित उनके लिए सर्वोपरि है, धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने धन और अधिकार को त्याज्य बताया है । गुप्तजी लिखते हैं—

त्याग प्राप्त का ही होता, मैं अधिकार नहीं खोता ।

अबल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी उस पर वाम नहीं ।

वृथा क्षोभ का काम नहीं, धर्म बड़ा धन—धाम नहीं ।²

सिद्धार्थ अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य का परित्याग इसलिए करते हैं कि वे ससार को त्रिविध—तापो से मुक्ति दिला सकें । गुप्तजी ने लिखा है—

मैं त्रिविध—दुःख—विनिवृत्ति—हेतु,

बौद्ध अपना पुरुषार्थ—सेतु,

सर्वत्र उडे कल्याण—केतु

तब है मेरा सिद्धार्थ नाम ।

ओ क्षण भगुर भव, राम नाम ।³

राजा का धर्म है कि वह प्रजा का पालन करे, परन्तु राजा ही अत्याचारी हो जाय, तो ऐसी स्थिति में प्रजा न्याय के लिए किसके पास जायेगी ? हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में कृष्ण और राधा को क्रमशः लोक सेवी एवं लोक

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 111

2 वही वही, पृष्ठ 49

3 वही वही, पृष्ठ 16

सेविका के रूप में चित्रित किया है । कालियानाग' का दहन श्रीकृष्ण इस लिए करते हैं क्योंकि उसके कारण लोगो को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है । श्रीकृष्ण का यह कथन उल्लेखनीय है—

सदा करूँगा अपमृत्यु सामना ।

स-भीत हूँगा न सुरेन्द्र-वज्र से ।

कभी करूँगा अवहेलना न मैं ।

प्रधान धर्मांग-परोपकार की ॥

प्रवाह होते तक शेष-श्वास के ।

स-रक्त होते तक एक भी शिरा ।

स-शक्त होते तक एक लोम के ।

किया करूँगा हित सर्व-भूत का ॥¹

मनुष्य का प्रधान धर्म सर्वभूतहित है । उसकी अवहेलना से धर्म की हानि होती है । इसलिए श्रीकृष्ण का कथन है कि व्यक्ति को कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े ? उसे सदैव सभी प्राणियों के हित के लिए उद्यत रहना चाहिए । यद्यपि हिंसा निन्दनीय कर्म है, परन्तु जिससे लोक को पीड़ा होती हो, उसका वध करना चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया गया, तो ससार में अधर्म की वृद्धि होगी, जिससे धर्मनिष्ठ को कष्ट उठाना होगा ।² हरिऔधजी ने लिखा है—

क्षमा नहीं है खल के लिए भली ।

समाज-उत्सादक दण्ड योग्य है ।

कु-कर्म-कारी नर का उबारना

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास पृष्ठ 109

2 वही, वही, पृष्ठ 143

सु-कर्मियो को करता विपन्न है ।¹

गुप्तजी की रचना 'कुणाल गीत' में कुणाल अपने विरोधियों के प्रति भी क्षमा एवं प्रेम भाव रखता है । कुणाल अधा है, वह अन्तर्मुखी है । उसका लक्ष्य लोक-कल्याण है । कुणाल समस्त प्रकृति में सत्य का साक्षात्कार करता है । उसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष की लालसा दिखाई पड़ती है ।²

सस्कृति में नारी को शक्ति रूपा माना गया है । पौराणिक कथाओं में अनेक राक्षसों एवं असुरों का वध करने का उल्लेख मिलता है । गुप्तजी ने सैरन्धी में नारी की शक्ति-रूप का चित्रण किया है, जिसमें शक्ति धर्म की प्रतिष्ठा हुई । सैरन्धी के कथन में नारी के शक्तिरूप का विश्वास व्यक्त होता है —

अरे नराधम, तुझे नहीं लज्जा आती है?

निश्चय तेरी मृत्यु मुण्ड पर मँडराती है ।

मैं अबला हूँ किन्तु न अत्याचार सहूँगी,

तुझ दानव के लिए चण्डिका बनी रहूँगी ।

मत समझ मुझे तू शशि—सुधा खल, निज कल्मष—राहु की

मैं सिद्ध करूँगी पाशता अपने वामा—बाहु की ।³

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन काव्य में त्याग, परोपकार आदि पर कामी बल दिया गया है । पारस्परिक मत-भेदों को छोड़कर जीवों के साथ आत्मवत् व्यवहार करने का आख्यान मिलता है । शक्ति की आराधना के साथ करुणा ही समष्टि के मंगल का विधान करती है । शक्तिरहित लोकमंगल की कल्पना असंभाव्य है । ऋत की स्थापना सत् का

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 143

2 मैथिलीशरण गुप्त कुणालगीत, पृष्ठ 124

3 वही सैरन्धी, पृष्ठ 23

उदघाटन द्वन्द्वमयी सृष्टि में बिना अनृत के हनन या असत् के परिहार के संभव ही नहीं होता । करुणा समष्टिधर्म है यही शक्ति को सर्वभूतहित के लिए कभी-कभी सन्नद्ध करती है जिससे कि मानव समाज में सतुलन बना रहे मर्यादा बनी रहे नर में नारायणत्व अभिव्यक्त होता रहे ।

(घ) व्यक्ति-समष्टि का समन्वय -

व्यक्ति और समष्टि के समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है । जहाँ विभिन्न धार्मिक-सामाजिक विधानों, वर्णव्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पुरुषार्थ आदि द्वारा व्यक्ति को धर्माचरण करते हुए वैयक्तिक उत्कर्ष का विधान है वही आत्म-त्याग, परोपकार आदि द्वारा समष्टि के कल्याण की भी प्रेरणा दी गयी है । “जिससे सब मनुष्यों के दुःख छूटे, श्रेष्ठाचार और सुख बढ़े उसके करने को परोपकार कहते हैं ।”¹ इस प्रकार भारतीय संस्कृति वैयक्तिक और समष्टिगत उत्कर्ष का विधान करती है । कठोपनिषद् का यह “बीजमन्त्र-उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत (उठो, जागो । जब तक अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक बराबर उसकी ओर बढ़ते जाओ ।”² से भी वैयक्तिक एवं समष्टिगत उत्कर्ष की अनुगूँज सुनाई पड़ती है । “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत् ।” में सभी के कल्याण की कामना व्यक्त हुई है । इसी ‘सर्व-भूत-हित’ को ध्यान में रखकर ही धर्म-नियामको ने पंच-महायज्ञों का विधान किया, जिससे व्यक्ति के हृदय में नित्य-प्रति सभी के कल्याण की भावना विद्यमान रहे । भारतीय संस्कृति इसी ‘व्यक्ति-समष्टि का

1 स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश (स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश), पृष्ठ 407

2 कठोपनिषद् उद्धृत विवेकानन्द साहित्य सचयन, पृष्ठ 142
(प्रकाशक व्योमरूपानन्द, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ धन्तौली, नागपुर)

समन्वय की विलक्षणता के कारण ही विश्व की अन्य सस्कृतियों से भिन्न है । भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय भी इसकी विशेषता है । यह भाव मनुष्य को 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' की ओर ले जाता है और माध्यम है— आत्म-त्याग और परोपकार की भावना, जहाँ पहुँच कर व्यक्ति अपना—पराया के द्वन्द्व से मुक्त हो जाता है और वह सत्य स्वरूप, परमसत्ता का साक्षात्कार करता है । पश्चिम की सस्कृति जहाँ हमें भोग की शिक्षा देती है वहाँ भारत की आध्यात्मिक सस्कृति हमें त्याग पूर्वक ग्रहण (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा) का सदेश देती है । पाश्चात्य सभ्यता जहाँ दूसरो के भाग को भी छीन लेने का आग्रह करती है वहाँ भारतीय सस्कृति अपने स्वार्थ को परार्थ के हेतु छोड़ने के लिए उद्यत रहती है । भारतीय सस्कृति दूसरो का मगल चाहती है । दूसरो के मगल में ही अपने मगल की भावना रहती है । गीता में भी नि स्वार्थ कर्म का विधान है । स्वामी विवेकानन्द के सदेश का सार मर्म है - "स्वयं पूर्ण बनो और दूसरो को भी पूर्ण बनाओ ।"¹ इस प्रकार भारतीय सस्कृति वैयक्तिक उत्कर्ष के साथ समष्टिगत उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली भावना से ओतप्रोत है ।

द्विवेदी युगीन कवियों ने इस सांस्कृतिक समन्वय की भावना का सदेश अपनी कविताओं के माध्यम से जन-सामान्य तक सप्रेषित करके, उन्हें इस सांस्कृतिक विलक्षणता से अवगत कराया । मैथिलीशरण गुप्त समन्वयवादी है । गुप्तजी 'साकेत' में लिखते हैं—

निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी,

हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि—बलिदानी ।²

1 स्वामी विवेकानन्द विवेकानन्द साहित्य सचयन (प्रकाशक व्योमरूपानन्द अध्यक्ष रामकृष्णमठ धन्तोली, नागपुर), पृष्ठ 4

2 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 110

अर्थात् जिस प्रकार वर्षा के जल का उपयोग बादल नहीं करता, बल्कि उसे सम्पूर्ण सृष्टि को समर्पित करता है उसी प्रकार मानव को भी वैयक्तिक सुख—दुख से ऊपर उठकर समस्त प्राणियों की पीड़ा एवं कष्ट के निवारणार्थ प्रयत्नशील रहना चाहिए । गुप्तजी ने 'साकेत' में आध्यात्मिकता और भौतिकता के समन्वय पर बल दिया है । इसमें समन्वय करके ही व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है ।¹ व्यक्ति अपने उच्चादर्शों एवं स्वधर्म पालन द्वारा ही समष्टि का श्रद्धा—पात्र होता है ।² निश्चित रूप से ऐसा धर्माचरण लोक में मंगल का विधान करता है । आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि "सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्त्व का भाव दृढ़ होता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनमें मनुष्य—समाज की स्थिति है । कर्त्ता अपने सत्कर्म द्वारा विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केन्द्र हो जाता है । उस समाज में भिन्न—भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएँ मेघ—खण्डों के समान उठकर इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा—सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं ।"² राम का चरित्र उदात्त है, अपने उदात्त कार्यों एवं आचरण से वे प्रजा के श्रद्धा—भाजन हैं । जिस समय वे वन—गमन के लिए प्रस्थान करते हैं, प्रजा उन्हें ऐसा करने से रोकती है और ऐसा करना उसके लिए स्वाभाविक भी है । कवि मैथिलीशरण ने इसका चित्रण करते हुए लिखा है—

मैं स्वधर्म से विमुख नहीं हूँगा कभी,
इसीलिए तुम मुझे चाहते हो सभी ।
पर मेरा यह विरह विशेष विलोक कर,

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 231

2 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि (भाग एक), पृष्ठ 12-13

करो न अनुचित कर्म—धर्म—पथ रोक कर ।¹

प्रिय-प्रवास के श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से ही दीन--हीन असहाय एव पीरितों की सेवा में लगे हैं ऐसे लोक-सेवक का मथुरा-गमन सुनकर वहाँ का जनमानस विलाप करने लगता है लोग व्याकुल हो उठते हैं । यहाँ तक की वे उनके बदले अपने धन—धान्य देने के लिए तैयार हैं—लेकिन उनके कृष्ण को कस मथुरा न बुलाये । एक वृद्ध का कथन यहाँ दृष्टव्य है—

रत्नों की है न तनिक कमी आप ले रत्न ढेरो

सोना चॉदी सहित धन भी गाड़ियो आप ले ले ।

गाये ले ले गज तुरग भी आप ले ले अनेको ।

लेवे मेरे न निजधन को हाथ मैं जोड़ता हूँ ।²

गुप्तजी ने भारत—भारती रचना में आध्यात्मिक चिंतन के सम्बन्ध में लिखा है—

जिसकी प्रभा के सामने रवि—तेज भी फीका पडा,

अध्यात्म—विद्या का यहाँ आलोक फैला था बडा ।

मानस—कमल सबके यहाँ दिन—रात रहते थे खिले

मानो सभी जन ईश की ज्योतिश्छटा में थे मिले ।।³

समस्त प्रकृति का अंतिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति पूर्ण निस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है । इसके लिए क्रमशः तीन मार्ग हैं— कर्मयोग ज्ञानयोग एव भक्ति योग । इनमें कर्मयोग निस्वार्थपरता एव सत्कर्म द्वारा मुक्तिलाभ करने का एक धर्म और स्वयं में नीतिशास्त्र है । निस्वार्थ एव सत्कर्मों द्वारा स्वयं तथा दूसरों का भी कल्याण होता है । कवि

1 मैथिलीशरण गुप्त

साकेत, पृष्ठ 60

2 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

'प्रियप्रवास', पृष्ठ 36

3 मैथिलीशरण गुप्त

भारत—भारती, पृष्ठ 37

मैथिलीशरण गुप्त कर्मयोगी बनकर परमार्थ कार्य में निरत रहने का आह्वान करत है -

भूलो न ऋषि-सन्तान हो अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो-
तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो ।
बनकर अहो । फिर कर्मयोगी वीर बडभागी बनो
परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो ।¹

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में ऐसे व्यक्तियों का वध करना व्यक्ति का धर्म घोषित किया है जो समाज उत्पीडक हो, धर्म का विप्लव करने वाला और मानवता का द्रोही है ।² हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' में जिस 'नवधा-भक्ति' का वर्णन किया है वह लोक-कल्याणपरक है । इस सन्दर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन उल्लेखनीय है- "ससार में परोपकार और आत्म त्याग के जो उज्ज्वल दृष्टान्त कही-कही दिखाई पडा करते हैं, वे इसी अनुभूति मार्ग में कुछ-न-कुछ अग्रसर होने के हैं । यह अनुभूति मार्ग या भक्तिमार्ग बहुत दूर तक तो लोक-कल्याण की व्यवस्था करता दिखाई पडता है, पर और आगे चलकर यह निस्सग साधक को सब भेदों से परे ले जाता है ।³ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भक्तिमार्ग समष्टि से होता हुआ, सभी प्राणियों में ईश्वर का साक्षात्कार करता है और अंत में उसी परम सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन

1 मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारती, पृष्ठ 172

2 समाज-उत्पीडक धर्म-विप्लवी ।

स्व-जाति का शत्रु दुरन्त पातकी

मनुष्य-द्रोही भव-प्राणि-पुज का ।

न है क्षमा-योग्य वरच वध्य है ।

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' 'प्रियप्रवास', पृष्ठ 143

3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिन्तामणि भाग-एक पृष्ठ 141

कर देता है । भक्ति का समष्टिपरक एक नया विवेचन हरिऔध जी ने किया है । यह न केवल युगानुकूल है बल्कि भक्ति को विराटता प्रदान करता है और उसको ऐकान्तिकता से उबार कर समष्टि में सचरण के लिए तैयार करता है । राधा दास्य-भक्ति के सम्बन्ध में कहती है—

जो बाते हैं भव—हितकारी सर्व—भूतोपकारी ।

जो चेष्टाये मलिन गिरती जातियों हैं उठाती ।

हो सेवा में निरत उनके अर्थ उत्सर्ग होना ।

विश्वात्मा—भक्ति भव—सुखदा दासता—सज्ञका है ॥¹

इसी प्रकार 'स्मरण—अभिधा भक्ति' के स्वरूप का विवेचन करती हुई राधा का कथन है—

कगालो को विवश विधवा औ अनाथाश्रितो की ।

उद्विग्नो की सुरति करना औ उन्हे त्राण देना ।

सत्काय्यों का पर—हृदय की पीर का ध्यान आना ।

मानी जाती स्मरण—अभिधा भक्ति है भावुको में ॥²

मैथिलीशरण गुप्त ने 'सदेश' शीर्षक कविता में इस सृष्टि को उसी विभु की अभिव्यक्ति बताते हुए कहा है कि मनुष्य, करुणा विश्व—बन्धुता द्वारा ही धर्म रूपी धन को प्राप्त कर सकता है ।³ 'मुक्ति' कविता में गुप्त जी ने 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' का सदेश दिया है ।⁴ कवि गुप्तजी ने अपनी अन्य कविताओं में भी,

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 200

2 वही वही वही

3 मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू, पृष्ठ 35

4 समझो स्वात्मा सी सब सृष्टि,
रक्खो सबपर सोहृद दृष्टि ।

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दू, पृष्ठ 155

इस बात का आख्यान किया है कि यह ससार उसी परम प्रभु की अभिव्यक्ति है। अतः समस्त प्राणियों के साथ आत्मवत् व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति को अपने दम्भ ईर्ष्या द्वेष का परित्याग कर समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। लोक के मंगल में ही व्यक्ति का भी कल्याण निहित है।

अतः स्पष्ट है कि द्विवेदीयुगीन कवियों ने व्यष्टि—समष्टि की भावना का समन्वय अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात की स्थापना अपने काव्य में किया कि यह जगत् तभी तक कल्याणमय रहेगा जब सभी को उसका यथोचित प्राप्य होगा। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि व्यष्टि का अस्तित्व समष्टि में और समष्टि की शक्ति व्यष्टि में निहित है। इसलिए मनुष्य को सकीर्णता और स्वार्थ—भावना से ऊपर उठकर समष्टि का हित चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि बहुत्व में एकत्व ही सृष्टि का रहस्य है।

भारतीय मनुष्यत्व : गरिमा और लोक-मगल का समन्वय

भारतीय मनुष्यत्व गरिमा और लोक-मगल का समन्वय

भक्तिकाल ने शास्त्र—सम्मत और खण्डन—मण्डन की धार्मिक दृष्टि दी । रीतिकालीन कवि सामन्ती चकाचौंध और विलासिता में ही कैद रहे, उनकी वृत्तियों जनसामान्य की समस्याओं की ओर सचरित ही नहीं हुई । भारतेन्दु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं की ओर पहली बार व्यापक रूप में ध्यान दिया । द्विवेदी युगीन काव्य में मानव को 'मानव' रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया । यहाँ कवियों ने सामान्य मानव को काव्य का विषय बनाया । इस सन्दर्भ में डॉ० श्री कृष्णलाल का कथन है कि "बीसवीं शताब्दी में जब कविता का क्षेत्र राजदरबारों से हटकर साधारण जनता में आ गया तब नायिका भेद कविता का विषय न रह सका और उसके स्थान पर सामान्य मानवता तक विस्तृत हो गया ।"¹ हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में कृष्ण के प्रसिद्ध अमानुषिक कार्यों को इस प्रकार चित्रित किया है कि वह एक देश—सेवक और समाज—सेवक का स्वाभाविक और मानुषिक कार्य प्रतीत होता है । गुप्तजी की रचना 'पचवटी' में लक्ष्मण का यह कथन कि "मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ ।"² मानो, द्विवेदी युगीन काव्य में मानव और मानवीय गुणों की समवेत् स्वीकृति की उद्घोषणा है ।

(क) महाकाव्य के नायक --

महाकाव्य के नायक के सन्दर्भ में आचार्य विश्वनाथ का मत है कि "इसमें एक देवता या सद्वशोद्भव क्षत्रिय, जिसमें धीरोदात्तत्वादि गुण हो—नायक होता है, कहीं एक वंश के सत्कुलीन अनेक भूप भी नायक होते हैं ।"³

1 डॉ० कृष्णलाल आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, पृष्ठ 44

2 मैथिलीशरण गुप्त पचवटी, पृष्ठ 12

3 आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण उद्धृत साहित्यिक निबन्ध (डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त), पृष्ठ 327

आगे डॉ० गुप्त ने लिखा है कि "महाकाव्य का नायक एक ऐसा आदर्श और महान व्यक्ति होता है, जिससे वह पाठको की श्रद्धा प्राप्त कर सके तथा उन्हें कोई सदेश दे सके ।"¹ इस प्रकार स्पष्ट है कि महाकाव्य का नायक वही हो सकता है, जो किसी कुलीन वंश से सम्बन्धित हो, वह उदात्त हो, उदात्त गुण आवश्यक हैं इसके आधार से वह ललित, प्रशांत व उद्धत तक हो सकता है । वह शीलवान हो और अपने सद् आचरण से अन्याय, अत्याचार का विरोध करता हुआ अंत में उस पर विजय प्राप्त कर लोक में न्याय और धर्म की स्थापना करने में समर्थ हो । इस प्रकार वह अपने उदात्त चरित्र एवं उदात्त कार्यों से लोक में श्रद्धा का पात्र बनता है ।

द्विवेदी-युग में 'प्रियप्रवास', 'साकेत' और 'रामचरित चितामणि' महाकाव्य लिखे गए । इनमें 'प्रियप्रवास' के नायक 'श्रीकृष्ण' हैं और 'साकेत' एवं 'रामचरित चितामणि' महाकाव्य के नायक 'राम' हैं । 'प्रियप्रवास' और 'साकेत' के नायक पुराणों में वर्णित गुणों से युक्त हैं, परन्तु उनमें युगीन परिस्थितियों के अनुरूप कुछ परिवर्तन किया गया है, लेकिन उनका मूल स्वरूप विश्रुतलित नहीं होने पाया है । 'रामचरित चितामणि' महाकाव्य पर वाल्मीकि रामायण और 'रामचरित मानस' का प्रभाव है । परन्तु जहाँ वाल्मीकि के राम पुरुषोत्तम रूप में चित्रित हैं, वहीं 'रामचरित चितामणि' में उन्हें ईश्वर माना गया है । कहीं—कहीं अध्यात्म रामायण का भी प्रभाव है । लेकिन इसमें वर्णित राम का चरित्र, न तो पौराणिक चरित्र से और न ही द्विवेदी युगीन आदर्शों एवं मान्यताओं से ही मेल खाता है ।

प्रियप्रवास - श्रीकृष्ण

हरिऔधजी की धारणा है कि समाज में व्याप्त बुराईयों का मूलाधार स्वार्थपरता है । यदि व्यक्ति इस स्वार्थपरता से ऊपर उठ

1 डॉ० गणपतिचंद्र गुप्त साहित्यिक निबन्ध, पृष्ठ 328

जाय, तो उसे सम्पूर्ण जगत् अपना कुटुम्ब लगेगा और इससे व्यक्ति और समाज दोनों का उत्कर्ष होगा । हरिऔधजी ने अपनी इस धारणा की अभिव्यक्ति 'प्रियप्रवास' रचना में की है । यहाँ कृष्ण, राधा, गोप—गोपिया सभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलाजलि देकर समष्टि—हित को महत्त्व देते हैं । श्रीकृष्ण मथुरा की जनता के हितार्थ ब्रजवासियों के मधुर मिलन को त्याग देना उचित समझते हैं क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में त्याग उनके लिए अपरिहार्य हो गया था । यदि वे स्वयं ऐसा त्याग नहीं करते तो किस प्रकार गोप—गोपियों को शिक्षा देंगे । एक तरह से यह स्वार्थ त्याग का सदेश था

स्वाधीनता संग्राम की हवा तेज होने लगी थी । 'प्रियप्रवास' में कृष्ण का चरित्र, बौद्धिकता एवं नैतिकता से परिपूर्ण है । ऐसा करना युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप था । कवि ने श्रीकृष्ण को एक कर्मयोगी और लोकप्रिय नेता के रूप में चित्रित किया है । उनका चरित्र, शक्ति, शील एवं सौन्दर्य से समन्वित है । इन गुणों के कारण ही वे गोकुलवासियों के आकर्षण के केन्द्र—बिन्दु बने हुए हैं । उन्हें अपने सुख—दुःख की चिंता नहीं है, बल्कि उनकी चिंता की व्यापकता देश जाति और अपने इष्ट—मित्रों के सुख—दुःख में है । जब उन्हें कष्ट में पड़ा देखते हैं, तो उनके दुःख एवं कष्टों के निवारण के लिए वे पूर्ण मनोयोग से जुट जाते हैं । इस तरह के कार्यों से उनके उदात्त चरित्र का परिचय मिलता है ।

श्रीकृष्ण स्व—जाति की अत्यन्त दुर्दशा, मनुष्य मात्र की विगर्हणा और प्राणियों के कष्टों को देखकर अत्यन्त उत्तेजित हो उठते हैं और कहते हैं कि मैंने जाति रक्षा के लिए ही जीवन धारण किया है । धर्म का मुख्य उद्देश्य सर्व—भूतहित के लिए सदैव तत्पर रहना है । उसकी अवहेलना मैं किसी प्रकार नहीं कर सकता हूँ ।¹ उनकी उच्च—भावना एवं औदात्य का

1. अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 108—109

दर्शन हमें प्रारम्भ में ही मिल जाता है । यद्यपि अभी उनकी अवस्था बारह वर्ष की ही है, फिर भी वे महात्माओं की भाँति सुकर्मों में रत हैं और साम्य भावना का पोषण करते हुए दिखाई पड़ते हैं । नायक श्रीकृष्ण के अनुपम चरित्र का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है—

बाते बड़ी सरस थे कहते बिहारी ।
छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे ।
अत्यन्त प्यार दिखला मिलते सबों से ।
वे थे सहायक बड़े दुःख के दिनों में ।¹

श्रीकृष्ण धैर्यवान् हैं । वे विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते हैं , बल्कि शीघ्र ही अपना पथ निश्चय करने वाले हैं । जब ब्रज पर मूसलाधार वृष्टि होने लगती है, तो वे उससे घबड़ाते नहीं, बल्कि अपना मार्ग निश्चित करते हुए अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत करने वालों को कर्मण्यता का सदेश देते हैं । कृष्ण का कथन है कि—

रह अचेष्टित जीवन त्याग से ।
मरण है अति—चारु सचेष्ट हो ।
विपद—सकूल विश्व—प्रपञ्च है ।
बहु—छिपा भवितव्य रहस्य है ।
प्रति—घटी पल है भय प्राण का ।
शिथिलता इस हेतु अ—श्रेय है ।²

यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि भवितव्य पर किसी का वश नहीं है, फिर भी प्राणी का सदैव भय के वशीभूत होना ठीक नहीं है । कवि का मानना

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 129

2 वही वही , पृष्ठ 124

है कि भय के वशीभूत होकर सम्पूर्ण गतिशीलता एवं अग्रगामिता का परित्याग करने से अच्छा है कि मनुष्य को क्रियाशील बने रहना चाहिए क्योंकि गति ही जीवन है । इस प्रकार कवि ने निवृत्ति-मार्ग के बदले प्रवृत्ति-मार्ग का आख्यान प्रस्तुत किया है । कृष्ण का मानना है कि यदि दुष्कर्म व्यक्ति अपनी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग नहीं करता है, तो उसका दमन करना श्रेयष्कर है क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए घातक होते हैं । श्रीकृष्ण की धर्मशीलता और 'सर्व-भूत-हितरता' की भावना का आख्यान राधा ने इस प्रकार किया है—

कोई प्यारा सुहृद उनका या स्व-जातीय प्राणी ।

दुष्टात्मा हो, मनुज-कुल का शत्रु हो, पातकी हो ।

तो ये सारी हृदय-तल की भूल के वेदनाये ।

शास्ता हो के उचित उसको दण्ड औ शास्ति देगे ।

हाथो मे जो प्रिय-कुँवर के न्यस्त हो कार्य कोई ।

पीडाकारी सकल-कुल का जाति का बाधवो का

तो हो के भी दुखित उसको वे सुखी ही करेगे ॥

जो देखेगे निहित उसमे लोक का लाभ कोई ॥¹

इस तरह कृष्ण उस मार्ग के अनुगामी हैं, जो श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है । वे मनुष्यता का गौरव स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं । वे मथुरा राज्य का व्यवस्थित करने के लिए ही ब्रज नहीं जाते, फिर भी ब्रज का स्मरण, उनकी व्यथा को बढ़ाती रहती है । वे उसे भूलते नहीं, है ।

श्रीकृष्ण प्रेमी हैं, किन्तु, उनका प्रेम एकांगी नहीं है उनकी दृष्टि विश्व कल्याण की ओर है । कवि लिखता है—

वे जी से है अविनि जन के प्राणियो के हितैषी ।

प्राणो से है अधिक उनको विश्व का है प्रेम प्यारा ।।¹

श्रीकृष्ण का व्यक्तित्व पूरी तरह से विश्वमानव के प्रति समर्पित है, ऐसी स्थिति में राधा गोप—गोपियो का रुदन उनके मार्ग में बाधक कैसे हो सकता है? उनका सेवा—भाव इतना व्यापक है कि पूरा ब्रज—मण्डल भी उसी के प्रभाव में आकर लोक—सेवा को अपना ध्येय बनाता है । आदर्श प्रेमिका राधा का व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाता है और वह लोक—सेवा में ही अपने प्रियतम की छवि देखती है ।

इस प्रकार जन—हित के लिए कृष्ण का व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग और गोपियो को भी स्वार्थ से ऊपर उठने की शिक्षा देना अवश्य ही प्रशंसनीय है । प्रेम की यह उदात्तता द्विवेदी युगीन मानसिकता —लोक मगल—की ज्ञापक है ।

साकेत राम

मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'साकेत' द्विवेदी—युग का प्रमुख महाकाव्य है । यह एक चरित्र प्रधान काव्य है । "इसमें बहुत से पात्र हैं जो उर्मिला के चरित्र को विकसित करने में सहायक हैं । यद्यपि गुप्तजी ने लक्ष्मण और उर्मिला को प्रधानता देने का प्रयास किया है किन्तु अपने आराध्यदेव राम को भुला न सके और अनायास ही प्रमुख स्थान पर ला बिठाया है ।"² 'साकेत' के नायक राम हैं, जो नायक में अपेक्षित उदात्त गुणों से विभूषित हैं । उनका चरित्र और उनका कार्य उदात्त है । 'साकेत' में तुलसी के अवतारवाद के स्थान पर या ईश्वर की मानवता के स्थान पर मानव की ईश्वरता की स्थापना की गयी है । राम शक्ति, शील एवं सौन्दर्य से ओत—प्रोत हैं और ईश्वर के अवतार हैं । इस सम्बन्ध में गुप्त जी ने 'साकेत'

1 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' प्रियप्रवास, पृष्ठ 168

2 डॉ० प्रतिपाल सिंह बीसवीं शताब्दी (पूर्वाद्ध) के महाकाव्य, पृष्ठ 118

के मूलपृष्ठ पर “राम तुम मानव हो? ईश्वर नहीं हो क्या?”¹ द्वारा अपना मन्तव्य प्रकट

किया है । आगे गुप्तजी घोषणा करते हैं कि—

हो गया निर्गुण सगुण—साकार है,

ले लिया अखिलेश ने अवतार है ।

किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया?

मनुज बन कर मानवी का पय पिया ?²

मनुष्य में यह ईशत्व अवतरित हो सकता है । मनुष्य में इसी ईश्वरीय सत्ता के कारण राम धैर्यवान, गम्भीर और वीर पुरुष हैं । विपरीत परिस्थितियों में भी वे धैर्यवान बने रहते हैं, जब वे देखते हैं कि उनके पिता शोकातुर हैं और उसमें माता की भी सहमति है, तो वे अपने कर्तव्य और धर्म का निर्धारण बड़े ही सहज ढंग से करते हैं । वे शोकातुर पिता को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि ‘भरत और मुझमें कोई अंतर नहीं है भरत यहाँ अपना कर्म पालन करेंगे और मैं वन में अपना धर्म पालन करूँगा।’³ वे पिता की आज्ञा पालन करना अपना स्वधर्म मानते हैं, लेकिन जब लक्ष्मण पिता पर क्रोध प्रकट करते हैं, तो वे यह कर कि ‘बड़ों की बात अविचारणीय होती है, उसे मणियुक्त मुकुट जैसा मूल्यवान समझ कर धारण करना चाहिए ।’⁴ इसी कारण वे उनके वचन को शिरोधार्य कर वनवास स्वीकार करते हैं । भाइयों के प्रति निश्छल प्रेम भाव है, इसका दर्शन हमें उस समय मिलता है, जब सुमित्रा कहती हैं कि मैं तो अपना भाग छोड़ ही नहीं सकती । उस समय राम कहते हैं—

1 मैथिलीशरण गुप्त ‘साकेत’ मुख पृष्ठ

2 वही वही, पृष्ठ 12

3 वही वही, पृष्ठ 38

4 बड़ों की बात है अविचारणीय, मुकुट—मणि—तुल्य शिरसा धारणीया ।

भैया भरत अयोग्य नहीं, राज्य राम का भोग्य नहीं ।

फिर भी वह अपना ही है, यो तो सब सपना ही है ।

मुझको महा महत्त्व मिला, स्वयं त्याग का तत्त्व मिला ।¹

आत्म—त्याग ही मनुष्य को 'मनुष्यता' तक पहुँचाता है । इसी आत्म—त्याग से ही व्यक्ति महत्त्व का अधिकारी होता है । राम, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर कितने दुखित होते हैं ? उनके इस कथन "तुम न जगे तो सुनो, राम भी सो जावेगा ।"² में कितनी मार्मिक वेदना एवं असीम प्रेम—भाव प्रकट हुआ है ।

राम धर्म के साकार अवतार हैं । राक्षसों द्वारा दण्डक वन में मुनियों के यज्ञ—याज्ञ के विधान में बाधा डालना, उनकी हत्या कर देना आदि जैसे अधर्म का सहन राम किस प्रकार कर सकते हैं ? अतएव धर्म धुरन्धर राम ने राक्षसों का वध कर मुनियों को उनके त्राण से मुक्त किया । राम आदर्शवादी हैं वे संसार को आदर्श बनाने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं । उनका आचरण, कर्म, वचन आदि सभी, आदर्श की स्थापना करते हैं । अपने आदर्श चरित्र द्वारा वे अन्याय, अत्याचार और अधर्म का विनाश कर लोक में धर्म की स्थापना करते हैं, वहीं अपने आदर्श—त्याग द्वारा समाज के सामने उच्चादर्शों की स्थापना कर लोक—कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं । वे धर्म के सामने धन को तुच्छ बताकर आज की पूँजीवादी एवं भौतिकतावादी संस्कृति की निस्सारता का आख्यान कर मानवतावादी दृष्टिकोण का पोषण करते हैं । आज की इस भौतिकतावादी संस्कृति की भीड़ में मनुष्यता खोती जा रही है, धन की महत्ता स्थापित होने पर एक वर्ग अन्याय की तरफ बढ़ रहा है और निरन्तर शोषण की प्रक्रिया जारी है । इस शोषण की प्रक्रिया ने मानव के अस्तित्व को सकट में डाल दिया है । 'साकेत' के राम का यह कथन

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 49

2 वही वही, पृष्ठ 237

दृष्टव्य है—

मैं आया उनके हेतु की जो तापित है

जो विवश विकल बल—हीन दीन शापित है ।¹

राम का चरित्र उदात्त है । वे सभी को कल्याण मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हैं । इसीलिए वे कहते हैं कि— “जो लोग गुण, कर्म, वचन से मेरे चरित्र का अनुसरण करेंगे वे लोग अन्य लोगों का भी उद्धार करेंगे ।”² राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है महान त्याग, अपने स्वत्व का त्याग एवं परदुःखकातरता की भावना और उसके निवारण के लिए क्रियाशील होना । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ‘रामचरित मानस’ के राम धर्म की स्थापना हेतु उत्पन्न हुए थे किन्तु ‘साकेत’ के राम नवीनता लिए हुए आदर्श बतलाने के लिए आये हैं । यहाँ यह कहना अनुचित न होगा की आदर्श में ही व्यष्टि या समष्टि की संभावनाएँ हैं बिना जातीय आदर्श के कोई जाति बहुत दिन तक अपने अस्तित्व की संरक्षा नहीं कर सकती । साकेत के राम में जो विनोदप्रियता है, वह ‘मानस’ के राम में कहाँ है ? वे वन में सीता के साथ विनोदपूर्ण वार्ता करते हैं—

हो जाना लता न आप लता—सलग्ना,

करतल तक तो तुम हुई नवल—दल—मग्ना ।

ऐसा न हो कि मैं फिर खोजता तुमको,

है मधुप दूँढ़ता यथा मनोज्ञ कुसुम को ।

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 111

2 पर जो मेरा गुण कर्म, स्वभाव धरेगे

वे औरो को भी तार, पार उतारेगे ।

मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 111

वह सीताफल जब फलै तुम्हारा चाहा,

मेरा विनोद तो सफल,— हँसी तुम आहा ।¹

जहाँ उनमे कोमल प्रणय तथा मधुरता है, विनोदप्रियता है, वही, दुष्टो का दमन करने के लिए वे शक्ति का परिचय देते हैं । रण क्षेत्र में रावण को ललकारते हुए वे कहते हैं—

“धिक भीरु । पीठ जो मुझसे फेर ।

इसे समझ रख, आज भाग भी तू न सकेगा ।”²

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राम के चरित्र में एक ही साथ सरसता, कोमलता, प्रचण्डता आदि भावों का समावेश है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लोक धर्म के सौन्दर्य के लिए इस प्रकार के भावों का होना अनिवार्य माना है । “भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौन्दर्य है ।”³ राम के चरित्र में इसी सौन्दर्य का दर्शन होता है ।

रामचरित चिन्तामणि राम

प० रामचरित उपाध्याय द्वारा विरचित ‘रामचरित चिन्तामणि पच्चीस सर्गों में विभक्त महाकाव्य है । इसका कथानक हिन्दू कुलभूषण क्षत्रिय धीरोदात्त नायक राम के चतुर्दिक प्रवर्तित हुआ है । “उपाध्याय जी ने ईश्वर के साथ ही राम को युगीन नेता के रूप में धरती पर अवतरित कराया है और निश्चित ही राम के रूप में एक ऐसे आदर्श चरित्र की अवतारणा की है जो हममें एक नयी चेतना का स्फुरण करता है ।”⁴

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 107

2 वही वही, पृष्ठ 247

3 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि भाग-एक, पृष्ठ 148

4 डॉ० रामवृक्ष सिंह महाकवि रामचरित उपाध्याय, पृष्ठ 203

‘रामचरित चिन्तामणि’ में राम के आगमन को एक लोक-नेता के रूप में चित्रित किया गया है—

भव रोग जिसके नाम लेने से न रहता पास है,
होकर वही अनमन नृपति घर कर रहा उपवास है ।
जिसके स्मरण से छूट जाता है जगत् , वह आप ही
ससार में आकर पड़ा है, ईशिता विभु की यही ।¹

डॉ० सिंह ने अपने शोध प्रबन्ध ‘महाकवि रामचरित उपाध्याय’ में लिखा है कि ‘इस प्रकार मर्यादा, शील और शौर्य से मण्डित सौन्दर्यपूर्ण राम को काव्य का नायक बनाकर उपाध्यायजी ने नायकत्व की गरिमा को और अधिक प्रतिष्ठापित कर दिया है ।’² लेकिन ‘रामचरित चिन्तामणि’ के अध्ययन से डॉ० सिंह का यह निष्कर्ष तर्कसंगत और उचित नहीं लगता है । उपाध्यायजी द्वारा प्रस्तुत राम का चरित्र पूर्व वर्णित एव युगीन महाकाव्य (साकेत) के नायक के आदर्शों के प्रतिकूल है । द्विवेदीयुगीन काव्य में जबकि मनुष्यता की प्रतिष्ठा का चतुर्दिक प्रयत्न हो रहा था, ऐसी स्थिति में उपाध्याय जी के नायक राम का चरित्र, न तो युगीन चेतना का ही निर्वहन करता है और न ही राम की गरिमा के अनुकूल है । बाइसवें सर्ग में राम, जहाँ रावण वध के बाद सीता से कहते हैं कि “मैंने रण इसलिए किया था कि कोई मुझे भीरु और कायर न समझे । मैं तुम्हें अपनाकर कलकित नहीं होना चाहता हूँ । तुम्हें शत्रु ने अपने घर में रखकर अक से लगाया है, फिर मैं तुम्हें किस प्रकार रख सकता हूँ ?”³ स्पष्ट है कि यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है, परन्तु द्विवेदी-युग में जब नारी उत्थान का जबर्दस्त आंदोलन चल रहा हो इस

1 प० रामचरित उपाध्याय राम चरित चिन्तामणि, 22/60

2 डॉ० रामवृक्ष सिंह महाकवि रामचरित उपाध्याय, पृष्ठ 203

3 प० रामचरित उपाध्याय रामचरित चिन्तामणि, 22/63—64

प्रकार का कथन उपयुक्त नहीं है । यदि राम ने सीता का परित्याग किया भी है, तो वे लोक मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं, सीता के चरित्र पर उन्हें बिल्कुल सदेह नहीं है । उपाध्यायजी ने राम के ऐसे कथन से राम के चरित्र को ठेस पहुँचाया है ।

रामचरित चितामणि' के राम ईश्वर रूप में अवतरित हैं । वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं । वे असुरों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं और अपने भाई लक्ष्मण को भी सचेत करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करना चाहिए । वे माता—पिता के आज्ञाकारी, कौटुम्बिक एवं सामाजिक सम्बन्धों का निर्वहन करने वाले हैं । वे पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर वनवासी होते हैं और भाइयों से भी प्रेम करते हैं, उन्हें राज्य से प्रेम भी नहीं है, किन्तु राम का यह कथन कि—

दुर्देव ने ही राज्य देकर, हाथ से फिर ले लिया ।

मुझको अकिंचन कर दिया, घर भी नहीं रहने दिया ।

* * *

विधि है विमुख, बस बन्धु इससे, भूप की मति खो गई

जो बात अनुचित भी न थी, वह भी अचानक हो गई ।¹

राम के ऐसे कथन में क्या उदात्तता है ? वह तो राज्य लोलुप, विधि पर विश्वास करने वाला एवं पिता के चरित्र पर सदेह करने वाला एक साधारण व्यक्ति है । आगे पुत्र राम अपने पिता दशरथ को उपदेश देते हैं, जो भारतीय मर्यादा के प्रतिकूल है—

मेरे पिता । प्रण को न अपने प्राण रहते छोड़िये ।

चाहे भले ही प्राण अपने सत्य कहते छोड़िये ।

* * *

1 रामचरित उपाध्याय रामचरित चितामणि, पृष्ठ 68

दुखाब्धि को तरिये सुदृढ हो आह को भरिये नहीं ।¹

ऐसा मार्मिक प्रसंग और इस प्रकार का अमर्यादित आचरण राम के उदात्त चरित्र को धक्का ही नहीं पहुँचाता, बल्कि उनके चरित्र को दूषित कर देता है।

राम धर्मोद्धारक हैं। वे तपोभूमि को निशिचर हीन करने के लिए दृढप्रतिज्ञ हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी असुर दिखाई पड़ते हैं, उनका वध करते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि यह नीति सम्मत है। इसीलिए उन्होंने खर-दूषण एवं पापी बाली का वध करने में बिलम्ब नहीं किया, लेकिन उनकी स्व-स्तुति एवं सुग्रीव के प्रति उनका यह वचन राम के उदात्त चरित्र के अनुकूल नहीं कहा जा सकता—

हा कृतघ्न सुग्रीव ! न होगा मुझ सा कोई ।

तुझे सहायक भी न मिलेगा मुझ सा कोई ।²

राम एक पत्नी-व्रत धारी हैं तथा बहु विवाह के विरोधी हैं— राम का कथन अपने पिता के सन्दर्भ में यहाँ उल्लेखनीय है। वे सीता से कहते हैं—

सुन्दरि मेरे पूज्य पिता ने विविध विवाह किये थे,

सच कहता हूँ वे विवेक से बन्धित इसीलिये थे

एक स्त्री-व्रत वे यदि करते क्यों वन में मैं आता,

हो करके युवराज आज क्यों दुःसह दुःख उठाता ।³

यद्यपि युगीन चेतना के अनुरूप कवि ने बहुविवाह प्रथा का विरोध किया है। द्विवेदी युगीन सभी कवियों ने इसके विरोध में लिखा है। लेकिन राम जैसे पुरुषोत्तम, मर्यादावादी चरित्र अपने ही पिता के सम्बन्ध में ऐसा कथन करें,

1 रामचरित उपाध्याय रामचरित चितामणि, पृष्ठ 76

2 वही वही, पृष्ठ 152

3 वही वही, पृष्ठ 168

यह कुछ अटपटा लगता है । साथ ही वनवास मिलने पर बार—बार दुःख प्रकट करना भी उनके चरित्र के अनुरूप नहीं है । 'साकेत' के राम जहाँ धर्म के लिए धन को तुच्छ मानते हैं, वहीं 'रामचरित चितामणि' में वर्णित नायक राम, धर्म की अपेक्षा धन (राज्य) को अधिक महत्त्व देते प्रतीत होते हैं ।

इस सम्पूर्ण विवेचन के अंत में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उपाध्याय जी ने अपने महाकाव्य 'रामचरित चितामणि' में जिस राम का चित्रण किया है वह महाकाव्य (रामकथा से सम्बन्धित) के नायक के आदर्शों के अनुकूल नहीं है, लगता है युग की मानुषी भावना का कवि पर बहुत अधिक प्रभाव था । उन्होंने एक साधारण मानव के मनोविज्ञान के आधार पर राम जैसे मिथकीय, गरिमामय चरित्र को चित्रित किया । यह चित्रण जातीय अस्मिता का हनन तो था ही, नायक के रूप में राष्ट्र को उदात्त बनाने की प्रक्रिया में भी बाधक ही रहा । जहाँ द्विवेदी—युग में तरह—तरह के सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलनों का प्रभाव उज़ागर है, वहाँ 'रामचरित चितामणि' में सारे उदात्त मनस्तत्त्व से तटस्थ या निरपेक्ष रहकर एक प्रकृत मनुष्य की प्रतिष्ठा की गई है । यह विचलन द्विवेदीयुग के संपूर्ण मनोभाव से अलग अपनी पहचान तो बनाती है, लेकिन मनुष्य की सारी दिव्य और उदात्त संभावनाओं को खारिज़ कर देती है । यदि ऐसा नायक जातीय कथानक का कर्णधार हो, तो राष्ट्रीय मनोविज्ञान का क्या हश्र होगा ? इसकी सहज कल्पना की जा सकती है । आगे चलकर 'लघुमानव' की जो स्थापना की गई, उसकी तुलना में भी यह लघुतर है ।

(ख) काव्य में उपेक्षित पात्रों का उन्मेष -

द्विवेदीयुगीन काव्य में दलित, शोषित एवं युगो से उपेक्षित नारी के प्रति सहानुभूति का स्वर सर्वत्र सुनाई पड़ता है । कवियों ने समाज द्वारा उनके ऊपर आरोपित अपात्रता को मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय

दृष्टिकाण से देखा और उन रूढ़ियों, परम्पराओं का विरोध किया जो अलोकतात्रिक एवं अमानवीय थे । कवि मैथिलीशरण का ध्यान उन उपेक्षित नारी पात्रों की ओर गया जिनकी वेदना, करुणा, दया, ममता त्याग को एक प्रकार से समाज विस्मृत कर चुका था । उन्होंने, उनके त्याग तपस्यापूर्ण जीवन को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया । इसी तारतम्य में गुप्तजी ने उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, विधृता, सैरन्धी जैसे अमर पात्रों का सृजन किया । डॉ० विनोद धम का कथन है कि “ परिणामतः कवि समाज द्वारा उपेक्षित एवं जनसाधारण की दृष्टि से ओझल सन्नारियों के चरित्र को परमोज्ज्वल रूप में चित्रित कर उनके धैर्य, सहिष्णुता, त्याग, सेवा, श्रद्धा एवं विवेक आदि गुणों के निरूपण द्वारा कवि ने सम्पूर्ण नारी जाति को गौरव प्रदान किया।”¹ गुप्तजी द्वारा चित्रित नारियों अपने सुख-स्वार्थ की सीमा का अतिक्रमण करके युगीन चेतना से सजग जन-कल्याण की भावना से परिपूर्ण, परिवार, समाज एवं राष्ट्र का हित-चिन्तन करती हैं । उनका आत्म-त्याग निश्चित रूप से सराहनीय एवं प्रेरणाप्रद है । काव्य में उपेक्षित कुछ पात्रों का वर्णन इस प्रकार है—

उर्मिला

‘साकेत’ का प्रमुख आकर्षण उर्मिला है । उर्मिला के चरित्र का सर्वस्व उसका विरह है, जो ‘साकेत’ का प्राण है । उर्मिला का विरह अपने में विशिष्ट है । वह विरह में रोती ही नहीं है, बल्कि उसकी चेतना में समाज-हित तथा मानव-कल्याण की भावना भी समाहित है । उसी उर्मिला का सर्वस्व, लक्ष्मण आज राम के साथ वन जा रहा है, वह अपने पति के साथ वन भी नहीं जा सकती, जबकि सीता अपने पति के साथ वन जा रही

1 डॉ० विनोद धम मैथिलीशरण गुप्त के विरह काव्य , पृष्ठ 127

हैं। यदि वह उनके साथ वन जाने का हठ करती, तो शायद लक्ष्मण को भी राम के सानिध्य से वंचित होना पड़ता। इसीलिए वह वन जाने का प्रस्ताव लक्ष्मण से नहीं करती है। यदि वह ऐसा करती तो, अपने पति के मार्ग में बाधक बनती। कितना त्याग है और कितनी ममता। उसे दुःख है, तो केवल इस बात का कि—

दे सकी न साथ नाथ का भी, ले सकी न हाथ। हाथ का भी।¹

उर्मिला के दुःख एवं विरह की सारी दशाये परिस्थितियों के अनुसार वृद्धि पाती रहती हैं। उसका विरह इतना व्यापक हो गया है कि उसके आत्मज्ञान तक को नष्ट कर दिया है। जब उसे पूर्व मिलन का स्मरण होता है, तो वह उदास हो जाती है। उसको माता का यह वचन दुःखदायी प्रतीत होता है कि— “वह इतनी हत भागिनी है कि न तो वह वन ही जा सकी और न उसे भवन ही प्राप्त हो सका।”² उसे इस बात का दुःख है कि उसके प्रियतम उसे उस अवस्था में न पा सकेंगे, जिस अवस्था में छोड़ कर गये थे। उर्मिला का कथन है—

पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया ?

रहे न हममें राम हमारे, मिली न हमको माया।³

उर्मिला नहीं चाहती कि जैसा दुःख मैं झेल रही हूँ वैसा ही दुःख और किसी को हो, वह सबको सुखी देखना चाहती है। ‘रह

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 82

2 “साल रहि सखि, माँ की झोंकी वह चित्रकूट की मुझको,
बोलीं जब वे मुझसे— “मिला न वन ही भवन ही तुझको।”

मैथिलीशरण गुप्त साकेत पृष्ठ 136

3 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 139

चिर दिन तू हरी-भरी, बढ़, सुख से बढ़ सृष्टि-सुन्दरी¹ मे समस्त सृष्टि की मंगल-कामना करती है । उर्मिला पशु-पक्षियों के दुःख के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करती है और उनके प्रति सान्त्वना प्रकट करती है । उर्मिला का कथन है—

कोक शोक मत कर हे तात

कोकि कष्ट मे हूँ मैं भी तो, सुन तू मेरी बात

धीरज धर अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात,²

‘साकेत’ की उर्मिला राज-वधू है जिसे अपनी वियोग व्यथा के अतिरिक्त जीवन में किसी अन्य प्रकार का अभाव नहीं है किन्तु वह त्रेता-युग की राज-वधू ही नहीं है, बल्कि आधुनिक युग की प्रबुद्ध मारी भी है, राज-वधू होने के कारण प्रजाजनो के हित का ध्यान उसे अपनी वेदना की दशा में भी नहीं भूलता । ‘वह कृषि सम्बन्धी सूचनाएँ शत्रुघ्न से प्राप्त करती रहती है ।’³ वह वीर क्षत्राणी भी है । वीरोचित गर्व एवं मान मर्यादा का ध्यान उसे सदैव रहता है । ‘साकेत’ के ‘द्वादश सर्ग’ में उसका कथन है कि—

सावधान ! वह अधम-धान्य-सा धन मत छूना,

तुम्हे तुम्हारी मातृभूमि ही देगी दूना ।

किस धन से हैं रिक्त कहो, सुनिकेत हमारे ?

उपवन फल-सम्पन्न, अन्नमय खेत हमारे ।⁴

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गुप्तजी ने उर्मिला की मनःस्थिति का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन करके सदियों से राम काव्य की

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 152

2 वही वही, पृष्ठ 154

3 वही वही, पृष्ठ 157

4 वही वही, पृष्ठ 234

इस उपेक्षित नारी पात्र की वेदना, त्याग और गौरव का उदघाटन करके जनसामान्य के सामने उसका त्यागमयी चरित्र प्रस्तुत किया है। डॉ० कमलाकान्त ने लिखा है कि 'उर्मिला का विरह—वर्णन उसके चरित्र के अन्तर्वाह्य सभी पक्षों का यथोचित व्यक्तिकरण करता है। इसके द्वारा वियोगिनी का व्यक्तित्व स्पष्ट हो सका है। उसकी आदर्शनिष्ठ गरिमा प्रेमनिष्ठ उत्कठा, आवेशमयी मन स्थिति और परहित चिन्ता भी प्रकट हुई है।'¹ इस प्रकार गुप्तजी ने उर्मिला के व्यक्तित्व का चित्रण करके, नारी—गौरव को स्थापित, करने का महान् प्रयत्न किया है। वह एक तरह से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' की साकार प्रतिमा बन गई है। और— साकेत के उजड़े परिवेश में वह देवता का रमण सभव बनाती है।

कैकेयी -

मैथिलीशरण गुप्त ने जहाँ 'साकेत' रचना में कवि समाज द्वारा उपेक्षित उर्मिला के व्यक्तित्व को सस्थापित किया, वही युगो से कलकित कैकेयी के चरित्र को प्रक्षालित करके उसे गौरव प्रदान किया है। आधुनिक युग में 'कु' और 'सु' की तीक्ष्ण लक्ष्मण रेखाये विलीन होने लगीं। मनोविज्ञान ने समझाया कि मनुष्य में दोनों सभावनाये समान हैं। कोई अपने तपस्सेज 'सु' को आरम्भ से ही धारण किये रहता है, कोई पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होकर सोना बनता है। कैकेयी ऐसा ही एक चरित्र है, जिसका हृदय—परिवर्तन रेखाकित कर कवि ने मनुष्य की सहजवृत्तियों के भीतर से महत् की या उदात्तता की सभूति को स्वाभाविक बनाया है। उसका चरित्र सरल, कठोर एवं मातृत्व से आपूर्ण है। उसके उदात्त व्यक्तित्व का दर्शन हमें प्रारम्भ में ही मथरा के वार्तालाप के समय होता है। मथरा जब राम के अभिषेक पर अप्रसन्नता प्रकट करती है, तो वह उसे डाँटती हुई कहती है—

1 डॉ० कमलाकांत पाठक मैथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य, पृष्ठ 483

“वचन क्यों कहती है तू वाम ? नहीं क्या मेरा बेटा राम”¹

आगे वह मथरा को दूर हटने का आदेश देती है—

उडाती है तू घर में कीच, नीच ही होते हैं बस नीच ।

हमारे आपस के व्यवहार कहीं से समझे तू अनुदार ?²

यहाँ तक कैकेयी के चरित्र में किसी प्रकार की अनुदारता नहीं दिखाई पड़ती है । उसका चरित्र पूरी तरह उदार है । किन्तु मथरा का यह वचन कि “भरत से सुत पर भी सन्देह बुलाया तक न उन्हें जो गेह ।”³ कितना मनोवैज्ञानिक है जिसका प्रभाव कैकेयी पर इतना अधिक पड़ता है कि वह कठोर बन जाती है । यहाँ गुप्तजी ने कैकेयी की मनोदशा में हुये परिवर्तन को स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है । कोई व्यक्ति किसी से पूर्ण मनोयोग से प्रेम करता हो और वही उसके प्रेम पर सदेह करे, तो उसका तिलमिला जाना स्वाभाविक है, इसके फलस्वरूप उसके मन में जो आक्रोश उत्पन्न होता है, उसी का परिणाम है—राजा दशरथ से भरत के लिए राजगद्दी और राम को चौदह वर्ष का वनवास का वरदान माँगना । इस लिए कैकेयी अपने पति के प्रेम को ठुकरा देती है । गार्हस्थ्य सम्बन्धों का विच्छेद करके वरदान माँगती है और उस पर अटल रहती है । यह सब अपने पुत्र भरत के लिए करती है और ऐसा करने के लिए परिस्थितियों उसे बाध्य करती हैं । किसी भी माता को यदि यह विश्वास हो जाय कि अपने ही पुत्र के साथ उसका ही पिता इतना घृणित षडयन्त्र रचता है, तो ऐसी स्थिति में पुत्र के हित और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए माता का सजग होना क्या अस्वाभाविक है ? ऐसी स्थिति में पति के साथ उसका

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 28

2 वही वही, पृष्ठ 29

3 वही वही, वही

निर्ममतापूर्ण व्यवहार क्या अनुचित है ? अभी तक उसकी 'स्व' की जो भावना तिरोहित थी वह उससे ग्रसित हो जाती है, जिसके चलते वह यह सब करती है । गुप्तजी ने एक ही वाक्य से उसके चरित्र पर लगे कलक को धो डाला । यह उनकी काव्य कला की महती उपलब्धि का प्रमाण है ।

कैकेयी मानिनी और दर्पपूर्ण है । लक्ष्मण के वचन उसे असह्य है और भरत द्वारा उसका प्रतिकार भी करना चाहती है । किन्तु परिस्थिति की विवशता के कारण कुछ बोल नहीं सकी । दशरथ की मृत्यु पर उसे दुःख था, किन्तु उसका रुदन उसके उपहास का कारण बनता, क्योंकि यह दशा उसने स्वयं उत्पन्न किया था, इसीलिए उसकी आँखों से आँसू नहीं गिरते परन्तु वेदना का ज्वार इतना है कि आँखें विस्फारित रह जाती हैं । उसमें पुत्र-प्रेम इतना उत्कट है कि वह नरक भी भोगने के लिए प्रस्तुत है । वह तो मात्र यह चाहती है कि "राज्य कर, उठ वत्स, मेरे बाल,"¹ लेकिन इस पर भरत की नकारात्मक प्रतिक्रिया उसके चरित्र को एक नया मोड़ देता है और उसे अपनी भूल का ज्ञान होता है । आसक्ति, आसक्ति ही है — चाहे पुत्र के लिए ही क्यों न हो ? वह विनाशकारी ही होती है ।

आगे चलकर हम कैकेयी का दूसरा ही रूप देखते हैं । प्रायश्चित्त से मन का जो शुद्धिकरण होता है उसका दर्शन इन पंक्तियों में किया जा सकता है —

हों जनकर भी मैंने न भरत को जाना,
सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना ।
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया,
अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी भैया ।

* * *

यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ

तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोजूँ ।¹

मनोभावों का उदभूत होना परिस्थितियों पर निर्भर होता है— कैकेयी का यह कथन उसी का परिणाम है । यहाँ कैकेयी भरत के ऊपर किये जा रहे सदेह का भी निराकरण करती है । माता के लिए सारे कष्ट सहनीय हैं परन्तु पुत्र की मृत्यु नहीं फिर भी भरत के चरित्र पर लगी कालिमा को प्रक्षालित करने के लिए और अपनी पाप वृत्ति के शमन के लिए वह भरत का शपथ खाती हैं ।

कैकेयी वीरागना है । राम—रावण युद्ध का समाचार मिलने पर अयोध्या में रण—सज्जा के अवसर पर उसका ओजपूर्ण वचन उसकी वीरता को प्रकट करता है । उसका यह कथन उसकी चरित्रगत औदात्य को प्रकट करते हैं—

भरत जायेगा प्रथम और यह मैं जाऊँगी,

ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊँगी ?

* * *

मैं निज पति के संग गई थी असुर—समर में

जाऊँगी अब पुत्र—संग भी अरि सगर में ।²

आत्मोत्सर्ग की यह भावना कैकेयी जैसी मानिनी और वीरागना के अनुकूल है ।

राम के प्रति उसके भाव पवित्र हैं । कैकेयी का कथन है—

ढोया जीवन—भार, दुख ही ढाया मैंने

पाकर तुम्हे परन्तु भरत को पाया मैंने ।³

गुप्तजी ने कैकेयी के चरित्र को परिस्थितियों के वशीभूत

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 120

2 वही वही, पृष्ठ 223—224

3 वही वही, पृष्ठ 248

आलोडित-विलोडित चित्रित कर के निश्चित रूप से उसकी चरित्रगत कालिमा को धोकर नारी-गौरव में वृद्धि की है ।

यद्यपि तुलसीदास ने मथुरा को दोषी ठहराते हुए कहा कि देवताओं ने उसकी मति को भ्रष्ट कर दिया था । यदि यह सत्य था, तो दशरथ की मृत्यु के उपरान्त उन्हें उसके चरित्र को गौरवान्वित करना चाहिए था । इस कमी को गुप्तजी ने जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक ढंग से विकसित कर उसे पूर्णता को पहुँचाया, इसके लिए वे चिर-स्मरणीय रहेंगे ।

यशोधरा -

मैथिलीशरण गुप्त ने 'यशोधरा' में महात्मा बुद्ध की विरहिणी पत्नी की वेदना और उसकी मन स्थिति का वर्णन किया है । इसकी रचना की प्रेरणा भी काव्य में उपेक्षिताओं को प्रकाश में लाने की (गुप्तजी की) भावना ही है । यशोधरा और उर्मिला दोनों विरहिणी हैं, परन्तु दोनों की स्थितियों में अन्तर है । उर्मिला जहाँ केवल विरहिणी ही है वहाँ यशोधरा माता भी है । उर्मिला का विरह एक निश्चित अवधि तक है, परन्तु यशोधरा का विरह निरवधि है ।

सिद्धार्थ के गृह-त्याग के उपरान्त यशोधरा का विरह-वर्णन प्रारम्भ होता है । उसे इस बात का दुःख नहीं है कि स्वामी ने सिद्धि के लिए उसका त्याग कर दिया है, उसे दुःख है त्याग के तरीके पर और वह तरीका है चोरी से चला जाना । यशोधरा का कथन है —

सिद्धि—हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात,

पर चोरी—चोरी गये, यही बड़ा व्याघात ।¹

निश्चित रूप से यशोधरा की वेदना 'उर्मिला' से अधिक घनीभूत है, उसका पति उसकी मौन सहमति से जाता है, यहाँ तो

1 मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 20

सिद्धार्थ ने सहमति की बात ही दूर, वैवाहिक जीवन की आधारशिला 'विश्वास' को ही छिन्न-भिन्न कर दिया है। यह अविश्वास की भावना यशोधरा के मन में कितनी तीस उत्पन्न करती होगी, इसकी अनुभूति भोगने वाली यशोधरा ही कर सकती है। यशोधरा का कथन दृष्टव्य है—

स्वयं सुसज्जित करके क्षण में,
प्रियतम को, प्राणों के पण में
हमी भेज देती हैं रण में
क्षात्र—धर्म के नाते ।
सखि वे मुझसे कहकर जाते ¹

सखि वे मुझसे कहकर जाते' में इतनी पीड़ा घनीभूत है कि मानो उसे स्वयं से घृणा हो जाती है— कारण क्षात्र—धर्म के पालन के अवसर से उसे वंचित किया गया है, साथ ही उसे इतना स्वार्थी समझा गया कि वह उनके पथ की बाधा बनेगी। यदि पति स्त्री के चरित्र पर अविश्वास करे, तो उसके जीने का अर्थ ही क्या है? फिर भी वह अपने मन में आशा का यह दीप जलाती है कि उन्होंने, मेरे ऊपर अविश्वास नहीं किया है, बल्कि, वे ऐसा इस लिए किया—क्योंकि

नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते,
पर इनसे जो आँसू बहते
सदय हृदय वे कैसे सहते ?

गये तरस ही खाते ।²

यशोधरा की यह पवित्र भावना, उसकी प्रेममयी नारी, उसका समर्पण भाव, उसकी आस्था प्रियतम के द्वारा किये गये विश्वासघात के लिए कितना सुगम मार्ग निकालती है। उसका यह उदात्त चरित्र निश्चित रूप से नारी—गौरव

1 मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 20

2 वही वही, पृष्ठ 21

की प्रतिष्ठा करता है, कहना न होगा कि पुरुष यहाँ कितना बौना दिखाई पड़ता है । यशोधरा कभी—कभी इतनी विरहाकुल होती है कि वह मृत्यु की आकाक्षा करती है “मरण सुंदर बन आया री । शरण मेरे मन भाया री ।”¹ लेकिन दूसरे क्षण उसे अपने कर्त्तव्य का बोध होता है— और वह कर्त्तव्य बोध है, वात्सल्यमयी माता का दायित्व । यदि पति के वियोग से पीड़ित उसके हृदय में मृत्यु की आकाक्षा है, तो पुत्र प्रेम के लिए जीवित रहने की विवशता भी है । यशोधरा का यह कथन कितना मार्मिक है—

स्वामी मुझको मरने का भी दे न गये अधिकार,

छोड़ गये मुझे पर अपने उस राहुल का बस भार,²

गुप्तजी का सवेदनशील हृदय यशोधरा के विषम जीवन से उपजी वेदना के कारण द्रवीभूत हो गया और उन्हें लिखना पड़ा—

अबला—जीवन, हाय । तुम्हारी यही कहानी—

ऑंचल में है दूध और ऑंखों में पानी ।³

पति वियोग में उसकी एक ऑंख से अश्रुधारा का प्रवाह होता है, तो पुत्र सयोग में दूसरी ऑंख से ममता और स्नेह की वर्षा होती है । सब कुछ विरोध में घटित होने पर भी उसे इतना सतोष है कि—

गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पलता है,⁴

गुप्तजी का नारी विषयक दृष्टिकोण व्यापक है । यशोधरा द्वारा किया गया त्याग उसकी दया, ममता के कारण, उन्होंने उसी सिद्धार्थ (अब गौतम बुद्ध) से जिसने यशोधरा का परित्याग किया है, उसकी

1 मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 34

2 वही वही, पृष्ठ 35

3 वही वही, पृष्ठ 40

4 वही वही, पृष्ठ 43

महानता को स्वीकृति दिलाई है । गौतम बुद्ध का कथन है—

दीन न हो गोपे, हीन नहीं नारी कभी

भूत—दया—मूर्ति यह मन से, शरीर से,¹

उल्लेखनीय है कि गुप्तजी ने नारी गरिमा का यशोगान, उसके गौरव की प्रतिष्ठा 'यशोधरा' कृति में उससे कराया है, जो सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि जिसने मनुष्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसी ने नारी (यशोधरा) का पहले त्याग भी किया है । इस तरह से यह नारी की दया, ममता, करुणा और उसकी त्याग की भावना के सामने पुरुष द्वारा किया गया आत्म—समर्पण है । रूढ़िवादी समाज जो नारी को हीन समझता है, उसके अह पर कुठाराघात है और साथ ही नारी की श्रेष्ठता की स्थापना भी । यशोधरा आधुनिक युग की चेतना से अमुप्राणित सजग एवं कर्तव्य परायण नारी है । यशोधरा सासारिक जीवन से पलायन करने की अपेक्षा ससार में रह कर विजय प्राप्त करने को वास्तविक विजय मानती है । यशोधरा का कथन है—

यदि हममें अपना नियम और शम—दम है,

तो लाख व्याधियाँ स्वस्थता सम है,²

गुप्तजी निवृत्तिमार्ग की अपेक्षा प्रवृत्ति मार्ग के पोषक है । यशोधरा अपने पाते को प्रवृत्ति मार्ग बनने के लिए आमंत्रित करती है ।³ इस प्रकार गुप्त जी का

1 मैथिलीशरण गुप्त यशोधरा, पृष्ठ 110

2 वही वही, पृष्ठ 80

3 आओ, प्रिय । भव में भाव—विभाव भरे हम,

डूबेंगे नहीं कदापि, तरे न तरे हम ।

कैवल्य—काल भी काम, स्वधर्म धरें हम ।

ससार—हेतु शत बार सहर्ष मरे हम ।

यशोधरा, पृष्ठ 81

यह मानना है कि आत्म—त्याग द्वारा मानव ससार में रहते हुए भी पशुत्व से देवत्व को प्राप्त कर सकता है और यह पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है । त्याग के बल पर ही लक्ष्मण ने भ्रातृ—भक्ति का आदर्श स्थापित किया । आत्म सुख का अतिक्रमण करके ही साधना और तपश्चर्या द्वारा गौतम बुद्ध साधारण नर से नारायणत्व को प्राप्त हुए ।

पुरुष प्रधान समाज सन्यासी की पूजा तो करता है, किन्तु गृहस्थ में रहती हुई नारी के सन्यस्त मन से अनभिज्ञ रहता है । वह उसे साधारण कोटि का जीव समझता हुआ उसकी उपेक्षा करता आया है । ऐसे उपेक्षित नारीपात्र समाज में जिस सार्थकता का सृजन करते हैं उसकी ओर पहले पहल ध्यान गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का गया । कविगुरु की प्रेरणा हिंदी काव्य में भी साधारणता में महत्ता के उन्मेष को उद्घोषित करने के लिए उद्ग्रीव हुई, खासकर नारी—पात्रों के माध्यम से । यशोधरा का त्याग गौतम बुद्ध के त्याग से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पुरुष को मनुष्यत्व का संस्कार वही देती है । यशोधरा में उदात्त जीवन महिमा की विशेषताओं के सन्दर्भ में डॉ० कल्याण मल लोढा ने लिखा है कि— “उसका उन्नत नारीत्व, जातीय स्वाभिमान, नि स्वार्थ प्रेम, असीम धैर्य, आदर्श त्याग और जीवन—पर्यन्त अत्याहत वियोग । उसका जीवन एतदर्थ तिरस्कृत होकर भी उन्नत है, उसकी हार ही जीत है ।”¹ इस तरह यशोधरा का सृजनात्मक चरित्र प्रस्तुत करके गुप्त जी ने ‘नारी’ गौरव को संस्थापित किया है । जो भारतीय नारी की गरिमा के अनुकूल है । गुप्तजी की सुन्दर, शुद्ध एवं उदात्त नारी भावना का जो चित्र यशोधरा में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं दृष्टिगत नहीं होता ।

1 डॉ० कल्याण मल लोढा उद्धृत राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त . अभिनन्दन ग्रंथ (सप्त० ऋषि जैमिनी बरूआ), पृष्ठ 72

(ग) जनसामान्य की प्रतिष्ठा -

द्विवेदी युगीन कवियों ने दलितों, श्रमिकों, भूमिहीन किसानों, भिखारियों, नारी के शोषण आदि के खिलाफ आवाज उठाया और इस तथ्य का समर्थन किया कि उनके प्रति किया गया उपेक्षापूर्ण व्यवहार अमानवीय एवं अलोकतांत्रिक है। उन्होंने अपने काव्य में जनतांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व की भावना की प्रतिष्ठा की है। साकेत के राम जब वन के लिए प्रयाण करते हैं तो प्रजा उन्हें कैसे मार्ग दे सकती है? क्योंकि उनका भी कुछ अधिकार है और उस अधिकार को वह सहज ही नहीं त्याग सकता। "क्योंकि राजा का चयन प्रजा ने किया है, उसे पदच्युत करने का अधिकार भी उसी को है। इसीलिए वे मार्ग में खड़े होकर राम के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं।"¹ राजा का कर्तव्य राज्य की प्रजा के हितार्थ कल्याण, कार्यों का सम्पादन करना है, यदि वह अपने इस कर्तव्य से विमुख होता है तो उसके प्रति प्रजा का विद्रोह उचित ही है। गुप्तजी ने साकेत में जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए लिखा है—

राज्य में दायित्व का ही भार, सब प्रजा का वह व्यवस्थागार।

वह प्रलोभन हो किसी के हेतु, तो उचित है क्रांति का ही केतु।² स्पष्ट है कि गुप्तजी ने यहाँ प्राचीन राजतंत्र में जन-संस्कृति की स्थापना किया है। प्राचीन राजतंत्र में राजा के प्रति प्रजा का विद्रोह अपराध था। चाहे शासक कैसा भी हो। किन्तु यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि यदि वह अन्यायी और अपने कर्तव्य से च्युत है, तो प्रजा विद्रोह करके उसे पदच्युत कर सकती है। यहाँ युगीन राजनीतिक चेतना का प्रभाव स्पष्ट है, जो जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए सघर्षरत था। 'साकेत' के

1 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 60

2 वही वही, पृष्ठ 95

‘अष्टम सर्ग’ में सीता स्वतंत्रता एवं समानता पर बल देती है, क्योंकि स्वतंत्रता एवं समानता के द्वारा ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सम्भव है।¹ राम द्वारा अपने हाथों अधम जटायु का अंतिम संस्कार करना, कबन्ध नामक राक्षस को मारने के बाद उसका दाह संस्कार करना, शबरी के यहाँ राम का आतिथ्य ग्रहण करना आदि प्रसंग द्विषेदी युगीन काव्य में जनसामान्य की प्रतिष्ठा का प्रमाण है।²

‘साकेत’ में राम का निषादराज को गले लगाना, सीताजी द्वारा वन्य प्रदेश की कोल किरात, भिल्ल बालाओं को अपने जीवन में बराबर का स्थान देना उनके साथ समत्व का व्यवहार करना और अपने लिए उनसे कार्य सौंपने का अनुरोध करना आदि द्वारा जनसामान्य की गरिमा की ही प्रतिष्ठा हुई है।³ गुप्त जी की रचना ‘सैरन्धी’ में सैरन्धी महाराज विराट के यहाँ दासी है, उनका सेनापति कीचक उसके रूप सौन्दर्य पर आकर्षित होकर उसके स्त्रीत्व का हरण करना चाहता है। उसमें मनुष्यता नाम की कोई वस्तु नहीं है। गुप्तजी ने एक दासी द्वारा तथाकथित उच्च-वर्ग के लोगो को मनुष्यता का यह पाठ पढ़ाया है—

होकर उच्च पदस्थ नीच—पथ गामी है वह,

पाप—दृष्टि से मुझे देखता—कामी है वह ।

1 प्राणेश्वर उपवन नहीं किन्तु यह वन है,

बढ़ते हैं विटपी जिधर चाहता मन है ।

बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है ?

देखो कैसा स्वच्छन्द यहाँ लघु नद है ।

मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 108

2 मैथिलीशरण गुप्त साकेत, पृष्ठ 209

3 वही वही , पृष्ठ 72,106

नर होकर भी हाय । सताता है नारी को,
 अनाचार क्या कभी उचित है बलधारी को ?
 यो तो पशु महिष वराह भी, रखते साहस सत्व हैं,
 होते परन्तु कुछ और ही, मनुष्यत्व के तत्व हैं ।¹

गुप्तजी ने जहाँ दासी सैरन्धी के स्त्रीत्व की रक्षा की, वही सामान्यजन की गरिमा को भी स्थापित किया है । गुप्तजी की रचना 'द्वापर' में कृष्ण के जीवन की झोंकी प्रस्तुत की गयी है । कवि ने इसमें श्रीकृष्ण के जीवन से सम्बद्ध पूर्व-वर्णित चरित्रों को ही नहीं, अपितु कुब्जा, विधृता आदि उपेक्षित एवं तिरस्कृत पात्रों के हृदय स्पन्दन का भी अनुभव करके उन्हें गरिमापूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया है । गुप्तजी ने 'द्वापर' रचना में कुब्जा के आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष का सुन्दर चित्रण किया है । शरीर के काया कल्प के साथ ही उसका मन कल्प भी हो गया है—

दे न गया वह यह शरीर ही हा । शील भी ऐसा,
 करते बनता नहीं चाहता हूँ मैं करना जैसा ।²

कुब्जा से भी अधिक घनीभूत वेदना और असह्य पीडा की अनुभूति विधृता को है । विधृता केवल उपेक्षा एवं परित्यक्ता ही नहीं है, बल्कि पर-पीडिता भी है । उसे यही प्रश्न जीवन के अंतिम क्षण तक व्यथित करता रहा कि—

हाय! वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई ?
 नहीं और क्या उसका पिता, पुत्र या भाई ?
 नर के बाँटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई ?
 माँ, बेटी या बहन हाय! क्या सग नही वह लाई ?³

1 मैथिलीशरण गुप्त सैरन्धी, पृष्ठ 17

2 वही द्वापर, पृष्ठ 152

3 वही वही, पृष्ठ 152

यहाँ कवि ने समाज के द्वारा उपेक्षित पात्रों की वेदना—जन्य मनः स्थिति को चित्रित करके सामाजिक विद्रूपता को उजागर किया है।

सियारामशरण गुप्त की रचना 'अनाथ' दीन—हीन भारतीय कृषक की दुखपूर्ण गाथा है। कवि ने गरीबों की दयनीय दशा, ऋण—अस्तता अधिकारियों का दुर्व्यवहार, ज़मींदारी, बेगारी, शोषण और रूढ़िवादिता आदि का चित्रण बड़े सहज ढंग से किया है। 'अनाथ' में मोहन नामक पात्र को निम्नवर्गीय होने के कारण अनेक प्रकार के अत्याचारों को सहन करना पड़ता है और अंततः अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह, उसकी पत्नी जमुना और उसके पुत्र मुरलीधर को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। कवि ने 'अनाथ' रचना के माध्यम से सवर्ण जाति के लोगों को असहाय व्यक्तियों के साथ, उचित व्यवहार करने की प्रेरणा दी है। कवि ने धनिकों, सरकारी कर्मचारियों, महाजनों आदि के अत्याचार का विरोध करने का आह्वान किया है—

लोहू पसीना एक कर हम अन्न उपजाते यहाँ।

पर वहीं अपना अन्न ही क्या हम कभी पाते यहाँ।

कुछ तो हड़प जाते हमारे सेठ साहूकार हैं।

बाकी बचे, तो छीन लेते हाय! मालगुजार हैं।¹

मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचना 'किसान' में एक किसान का संघर्षमय, दुःख भरा और त्यागमय जीवन चित्रित किया है। किसान को पुलिस, ज़मींदार, बेगार प्रथा आदि से त्रस्त होकर स्वदेश त्याग कर फिज़ी जाना पड़ता है, जहाँ उसे कुली का काम करना पड़ता है। उसकी कुलवन्ती त्यागमयी—नारी भी पति के साथ—साथ भारत से फिज़ी तक जाती है और वहाँ अपने शील की रक्षा करती हुई प्राण दें देती है। लार्ड हार्डिंक्स आदि के प्रयास से कुली प्रथा समाप्त हो जाती है। किसान सेना में भर्ती होकर

टिगरिस तट वाले युद्ध में चला जाता है । युद्ध में आहत होकर 'विक्टोरिया क्रास' पाने वाला वह किसान भारतीयों को याद करता हुआ, अपनी प्रिया से स्वर्ग में मिलने के लिए मृत्यु का वरण करता है । इस प्रकार किसान के शौर्य, त्याग और साहस का चित्रण करके कवि ने उसे अमर बना दिया ।

मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'रग मे भर्ग' में मातृभूमि के प्रति उत्कट प्रेम का चित्रण किया गया है । खेतल राणा की युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त होने के उपरान्त नये राणा लाखा ने यह प्रतिज्ञा किया कि मैं जब तक बूंदी का किला नहीं तोड़ लेता हूँ, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा । बूंदी का किला तोड़ना आसान काम नहीं था । इसलिए उनके सहयोगी कृत्रिम बूंदी का दुर्ग तोड़ने की युक्ति निकालते हैं । राणा का वीर सैनिक कुम्भ अपनी जन्म-भूमि बूंदी का किला 'चाहे वह नकली ही क्यों न हो, तोड़ा जाना उसके लिए असहनीय एवं अपमानजनक है । वह "यद्यपि कृत्रिम रूप में वह मातृभूमि समक्ष है, किन्तु लेना योग्य क्या उसका न मुझको पक्ष है" की भावना से ओतप्रोत होकर राणा को इस कृत्य से रोकता हुआ कहता है—

प्राण बेचे हैं तुम्हें बेचा न मैंने मान है,

धर्म के सम्बन्ध में नृप और रक समान है ।¹

उस नकली किले को ही मातृभूमि मानकर, उसके रक्षार्थ वह वीर सैनिक कुम्भ राणा से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । वीर सैनिक कुम्भ के हृदय में मातृभूमि के प्रति उत्कट एवं अदम्य प्रेम-भाव प्रशंसनीय है । द्विवेदी युगीन कवियों की जनसामान्य की गरिमा की प्रतिष्ठा की यह अनुपम कड़ी मानी जा सकती है ।

उपरोक्त विवेचन के अन्त में निष्कर्षित यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के पूर्व की काव्य परम्परा में पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों को वर्ण्य विषय बनाकर उनके शौर्य, पराक्रम और अभिरूचियों का

वर्णन किया जाता रहा । द्विवेदी युगीन काव्य में पहली बार जनसामान्य को गौरवपूर्ण गुणों से युक्त करके वर्ण्य-विषय के रूप में स्थान दिया गया है । द्विवेदी युगीन काव्य के पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्र भी जनतात्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए दिखाई पड़ते हैं । उनका यह सराहनीय प्रयास युगीन राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप है ।

उपसंहार -

ब्रिटिश शासन—व्यवस्था की स्थापना एवं पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य, विचारधारा आदि के सम्पर्क से देश में एक नवीन चेतना का उन्मेष हुआ जिसकी अभिव्यक्ति उन्नीसवीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों ने की है। नवजागरण के फलस्वरूप देश में सांस्कृतिक चेतना उद्भूत हुई जिससे कालान्तर में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना के विकास से लोगों में राजनीतिक चेतना संचरित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति को आधार प्रदान किया। प्रारम्भ में यह आकांक्षा वैधानिक सुधारों की माँगों तक ही सीमित थी। उदारवादी नेताओं की यह नीति जनमानस की आकांक्षा को सन्तुष्ट करने में असफल रही। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जिसका आधार भारतीय संस्कृति एवं दर्शन था। उन्होंने अपनी माँगों की पूर्ति के लिए असहयोग, स्वदेशी, बहिष्कार, हिंसा आदि के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य में भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी का पदार्पण हुआ, उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह असहयोग आदि को भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। इसके समानान्तर क्रांतिकारी संगठनों ने अपने साहसी कार्यों से देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को तीव्रता प्रदान की।

भारतेन्दु युगीन कवि जहाँ एक ओर अपनी पूर्ववर्ती काव्य परम्परा को आत्मसात् किये हुए थे, वहीं देश में हो रहे परिवर्तनों से भी अछूते नहीं थे। फिर भी वे श्रृंगारिकता मिश्रित भक्ति के मोह को छोड़ नहीं पाये थे। द्विवेदी—युग के काव्य की विशेषता यह है कि इसने आधुनिक हिन्दी काव्य—परम्परा में परम्परा एवं प्रगति, प्राचीनता एवं नवीनता आदि के उदात्त समन्वय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। इस युग के कवियों ने सांस्कृतिक सचेतना

एव समसामयिक समस्याओं को समाविष्ट करते हुए अपनी काव्य रचनाओं में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीयता की भावना, आदि की सशक्त अभिव्यक्ति की। कवियों ने सामाजिक विद्रूपता, अधविश्वास, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि के फलस्वरूप उभड़ती समस्याओं एवं चुभते प्रश्नों से स्वयं को जोड़कर, उसका यथोचित चित्रण कर के, देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में बौद्धिक परितोष प्रदान की।

द्विवेदी युगीन कवि—मैथिलीशरण गुप्त अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', रामनरेश त्रिपाठी, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गोपालशरण सिंह सियारामशरण गुप्त, सत्यनारायण 'कविरत्न' आदि ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त वैषम्य, एवं विद्रूपता को काव्य-वस्तु बना कर स्वस्थ समाज के निर्माण एवं राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महान् कार्य किया। उनके इस प्रयास में उस समय प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं का भी योगदान महत्त्वपूर्ण है, इनमें 'सरस्वती' पत्रिका का स्थान सर्वोच्च था। द्विवेदी-युग के कवियों पर सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों के मनीषियों एवं कर्णधारों—स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी और अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों, राष्ट्रवादी आंदोलनों तथा किसानों, श्रमिकों, दलितों आदि की स्थिति में सुधार के लिए चलाये जा रहे आंदोलनों का प्रभूत् मात्रा में प्रभाव पड़ा है। इन कवियों की उदार चेतना में विराट् प्रकृति एवं सम्पूर्ण मानवता को आत्मीयतापूर्ण स्थान मिला है।

द्विवेदी युगीन काव्य में राष्ट्रीयता की भावना की अनुगूँज सुनाई पड़ती है। वर्तमान जीवन की विसर्गतियों एवं पराधीनता की पीड़ा से बचने के लिए, इन कवियों ने प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण अशों को जनमानस के सम्मुख लाकर, उन्हें पर्याप्त आत्मबल प्रदान किया। 'भारत-भारती' काव्य-रचना में इसी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गौरव का आख्यान किया गया

है और देश की वर्तमान दशा का चित्रण करके, देशवासियों से पुनः उस गौरव को प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। 'साकेत', 'प्रियप्रवास', 'पथिक', 'मिलन' 'मौर्य विजय' आदि काव्य रचनाओं एवं स्फुट कविताओं में सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें आत्मोत्सर्ग, परोपकार, दया करुणा आदि उदात्त भावों को समाविष्ट कर क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। द्विवेदी युगीन काव्य लोकोन्मुखी है। द्विवेदी-युग की काव्य रचनाओं में 'लोक' की चिन्ता सर्वत्र विद्यमान है। 'भ्रमर दूत' जैसा परम्परागत विषय राष्ट्रीयता, समाज सुधार आदि का आधार बना है। 'वीर सतसई' में पौराणिक एवं ऐतिहासिक वीर कथाओं को राष्ट्र एवं समाज के हितार्थ नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। कवियों ने पारस्परिक वैमनस्य एवं मतभेदों को दूर कर के एकता का मार्ग प्रशस्त किया, जो समसामयिक राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता थी। द्विवेदी युगीन कवियों ने रीतिकालीन वैयक्तिक एवं वासनामयी प्रेम को विराट आधारभूमि प्रदान किया है। यहाँ प्रेम मात्र विलास और आत्मतुष्टि का साधन नहीं, बल्कि लोक-हित एवं लोक-सेवा ही उसका ध्येय है। सामान्य मानव-प्रेम से होता हुआ यह क्रमशः समाज, राष्ट्र एवं विश्वप्रेम में विकसित हुआ है। 'प्रियप्रवास' की राधा, के वैयक्तिक प्रेम का विकास क्रमशः लोक-सेवा, समाज-सेवा से विश्व-प्रेम में हुआ है। समष्टि की चिन्ता एवं उसके कल्याण के लिए तत्पर रहना ही लोक में मांगलिकता की भावना का संचार करना है। 'पर' का चिन्तन ही लोक-मंगल का तत्त्व है, यद्यपि उसका स्वरूप भिन्न हो सकता है, जैसे-रक्षा का भाव, अन्याय का प्रतिकार, सेवा-भाव आदि, परन्तु सबका मूल भाव करुणा एवं प्रेम ही है। द्विवेदी-युग के काव्य में यह उदात्त भाव सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ प्रकृति-चित्रण, लोक में मंगल का विधान करने के निमित्त हुआ है। प्रकृति भोग-विलास, एवं वासना के उद्दीपन के साधन रूप में चित्रित न होकर, व्यक्ति के उदात्त भावों के उत्कर्ष में सहायक हुई है। यही उदात्तता मानव को

देवत्व की उच्च-भाव भूमि पर आरूढ करती है।

द्विवेदी युगीन कवियों ने जहाँ ब्रिटिश सत्ता के अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि से मुक्ति के लिए देशवासियों को आत्मोत्सर्ग करने का आह्वान किया, वही भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत, अस्पृश्यता, नारी पर आरोपित अपात्रताओं, श्रमिकों, किसानों आदि की असहाय एवं दीन-हीन दशा की ओर भी अपनी करुणा, प्रेम एवं सहानुभूति को प्रवाहित किया है। उन्होंने देशवासियों में आत्म-त्याग, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार आदि उदात्त भावों को समावेशित करने का प्रयास किया। द्विवेदी युगीन काव्य सभी प्राणियों की समानता पर बल देकर, 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का अमर सदेश देता है। कवियों ने 'स्व' की भावना का परित्याग करके उसे 'पर' तक विस्तारित करने का आग्रह किया, जो भारतीय धर्म और सस्कृति का मूल मंत्र है।

कवियों ने उपेक्षित, अनदेखे, तुच्छ एवं दीन-हीन आदि को अपना काव्य-वस्तु बना कर उनकी गरिमा को संस्थापित किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, विधृता, कुब्जा, सैरन्धी आदि जैसे काव्य में उपेक्षित स्त्री पात्रों को अपने काव्य में स्थान देकर स्त्री-जाति को गौरवान्वित किया। कवि ने इन स्त्री पात्रों की मन स्थिति का युगानुरूप चित्रण कर के उनके त्याग, सयम, धैर्य, करुणा, प्रेम आदि उदात्त भावों के माध्यम से स्त्री की महानता एवं श्रेष्ठता को समाज के सामने उजागर किया। कवियों ने कृषकों, श्रमिकों, भिखारियों, सामान्य मानव को अपना काव्य-वस्तु बना कर जनसामान्य की गरिमा स्थापित की है। महाकाव्य के नायक भी लोक के उत्कर्ष के लिए समर्पित चित्रित किये गये हैं। 'प्रियप्रवास' के श्रीकृष्ण लोक-सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, तो 'साकेत' के राम लोक में आदर्श की स्थापना करके उसके उत्कर्ष के लिए क्रियाशील हैं।

द्विवेदी युगीन कवियों ने भावनात्मक स्तर पर लोगों के हृदय, मन मस्तिष्क को काव्यात्मक प्रक्रिया द्वारा, संस्कारित एवं परिष्कृत

करके, सांस्कृतिक नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उनका यह प्रयास युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप था। ब्रिटिश सत्ता की पराधीनता से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना अनिवार्य शर्त थी और वह एकता की भावना, बिना सामाजिक भेदभाव को समाप्त किए सम्भव नहीं थी। इसके लिए कवियों ने उदात्त भावों—करुणा, प्रेम, परोपकार आदि के द्वारा लोगों को चेतना एवं भावना के स्तर पर प्रभूत मात्रा में प्रभावित किया। इन कवियों ने वर्ग—विशेष के हित की बात न करके 'सर्व-भूतहित', 'बहुजन हिताय' का संदेश दिया। उनका यह समष्टिपरक चिन्तन जहाँ भारतीय धर्म एवं संस्कृति की विशेषता है, वहीं लोक—मंगल की भावना को भी उद्भूत करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के भौतिक—युग में जो आपा—धापी मची हुई है, उससे व्यक्ति के उदात्त भाव क्षरित हुए हैं। उदात्त भावों का यह क्षरण व्यक्ति को 'स्व' की भावना से ग्रसित कर लिया है। मानव करुणा, प्रेम, दया, 'सर्व भूतहित' जैसे उदात्त भावों से च्युत एवं स्खलित होकर लोभवृत्ति से आच्छद हो गया है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ मन से हमें जीवन के नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा, जिससे मानव समाज को समस्त विकृतियों से बचाया जा सके। द्विवेदी युगीन काव्य^{नै} इन्हीं विकृतियों से बचने का समाधान प्रस्तुत किया है^{वह}। मानव में सात्त्विक वृत्ति की ज्योति प्रज्ज्वलित करके उसके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। वह सात्त्विक भाव है—त्यागपूर्ण भोग। इस त्याग की भावना से ही व्यक्ति का समग्र विकास सम्भव होगा, इससे समाज एवं राष्ट्र के अधः पतन को रोका जा सकेगा। अन्यथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निहित लोक—कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कपोल—कल्पित साबित होगी।

---- सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची ----

- 1 अनघ मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगौव (झोंसी), षष्ठावृत्ति 1951 ई०।
- 2 अनाथ सियारामशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगौव (झोंसी), द्वितीयावृत्ति 1924 ई०।
- 3 अनुराग रत्न लोचनप्रसाद पाण्डेय, नारायण प्रसाद अरोडा पटकापुर, कानपुर, प्रथम संस्करण 1918 ई०
- 4 अनुराग रत्न प० नाथूराम शर्मा 'शकर', प० यज्ञदत्त शर्मा प्रभाकर प्रेस, आगरा, द्वितीय संस्करण
- 5 अयोध्याप्रसाद खत्री स्मारक ग्रन्थ संपादक शिवपूजन सहाय
- 6 आधुनिक काव्य धारा डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, सरस्वती-मंदिर बनारस, द्वितीय आवृत्ति 1947 ई०
- 7 आधुनिक भारत प्रो० विपिनचन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली प्रथम संस्करण 1976 ई०
- 8 आधुनिक भारत सुमित सरकार, हिन्दी अनुवाद सुशीला डोभाल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली प्रथम छात्र संस्करण 1992 ई०
- 9 आधुनिक भारत का इतिहास संपादक प्रो० रामलखन शुक्ल, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, माडल टाउन दिल्ली, प्रथम संस्करण 1987 ई०
- 10 आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, बी०एल०ग्रोवर, एस० चंद एण्ड कम्पनी, लिमिटेड रामनगर, नई दिल्ली, संस्करण 1992 ई०
- 11 आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना डॉ० शैल कुमारी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1951 ई०
- 12 आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास डॉ० श्रीकृष्णलाल, हिन्दी परिषद् प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग, प्रथम संस्करण।

- 13 आधुनिक साहित्यिक निबन्ध डॉ० त्रिभुवन सिंह, रत्ना पब्लिकेशन्स, वाराणसी, प्रथम संस्करण जनवरी 1982 ई०
- 14 उत्तर योगी श्री अरविन्द डॉ० शिवप्रसाद सिंह, लोक भारती प्रकाशन, 15 ए, महात्मा गान्धी मार्ग इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1972 ई०
- 15 कला और संस्कृति डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य भवन लिमिटेड इलाहाबाद संस्करण 1952 ई०
- 16 काँग्रेस का इतिहास—भाग 3 बी० पट्टाभि सीता रमैया, सस्ता साहित्य—मण्डल, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1948 ई०
- 17 काश्मीर—सुषमा श्रीधर पाठक, रामदयाल अग्रवाल, पब्लिशर प्रयाग संस्करण 1915 ई०
- 18 किसान मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य—सदन चिरगाँव (झाँसी), संस्करण 1954 ई०
- 19 कुणाल गीत मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य—सदन चिरगाँव (झाँसी), संस्करण 1942 ई०
- 20 कृषक—क्रन्दन गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', प्रताप कार्यालय, कानपुर, प्रथम संस्करण 1916 ई०
- 21 चन्द्रहास मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य—सदन चिरगाँव (झाँसी), षष्ठावृत्ति 1924 ई०
- 22 चिन्तामणि—भाग एक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन्स) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, संस्करण 1993 ई०
- 23 चोखे—चौपदे अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', हिन्दी साहित्य—कुटीर, वाराणसी प्रथम संस्करण
- 24 जयद्रथ—वध मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य—सदन, झाँसी, संस्करण 1997 ई०
- 25 जय भारत मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य—सदन चिरगाँव (झाँसी), प्रथम संस्करण

- 26 जयहिन्द सियारामशरण गुप्त, साहित्य-सदन चिरगँव, झॉसी द्वितीय सस्करण
- 27 जाति सस्कृति और समाजवाद स्वामी विवेकानन्द अनुवादक द्वारकानाथ तिवारी रामकृष्ण मठ धन्तोली, नागपुर नवम सस्करण 1994 ई०
- 28 द्वापर मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगँव (झॉसी), सस्करण 1948 ई०
- 29 द्विवेदी-काव्य माला सपादक देवीदत्त शुक्ल,
- 30 द्विवेदी युगीन काव्य डॉ० पूनमचन्द तिवारी, म०प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल प्रथम सस्करण 1972 ई०
- 31 द्विवेदी युगीन काव्य पर आर्य समाज का प्रभाव डॉ० भक्तराम शर्मा, वाणी प्रकाशन 61-एफ कमलानगर दिल्ली, सस्करण 1973 ई०
- 32 द्विवेदी युगीन साहित्य-समीक्षा डॉ० सकटाप्रसाद मिश्र, अन्नपूर्णा प्रकाशन गँधीनगर, कानपुर, प्रथम सस्करण 1978 ई०
- 33 द्विवेदी युग का हिन्दी-काव्य डॉ० रामसकलराय शर्मा, अनुसधान प्रकाशन, आचार्य नगर, कानपुर, प्रथम सस्करण सितम्बर, 1966 ई०
- 34 नीति, धर्म और दर्शन सपादक, रामनाथ सुमन, गँधी साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम सस्करण 1969 ई०
- 35 नया साहित्य नये प्रश्न आचार्य नददुलारे वाजपेयी
- 36 पचवटी मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगँव (झॉसी), उन्नीसवों सस्करण 1952 ई०
- 37 पूर्ण संग्रह राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' सकलन लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ, सस्करण 1925 ई०
- 38 पथिक रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी मंदिर, प्रयाग, पाचवों सस्करण 1931 ई०
- 39 प्रदक्षिणा मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगँव (झॉसी), प्रथमावृत्ति 1950 ई०
- 40 पत, प्रसाद और मैथिलीशरण गुप्त श्री रामधारीसिंह दिनकर, केदारनाथ सिंह अध्यक्ष उदयाचल, राजेन्द्र नगर, पटना, द्वितीय सस्करण 1965 ई०

- 41 प्राचीन भारत का इतिहास संपादक, झा एव श्रीमाली, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल टाऊन दिल्ली, पुनर्मुद्रित संस्करण 1991 ई०
- 42 पराग प० रूपनारायण पाण्डेय, गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ, प्रथम संस्करण 1924 ई०
- 43 प्रियप्रवास अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', हिन्दी-साहित्य-कुटीर वाराणसी चौबीसवीं संस्करण 1997 ई०
- 44 पद्य-पुष्पाजलि लोचनप्रसाद पाण्डेय, नारायण प्रसाद अरोडा, पटकापुर, कानपुर प्रथम संस्करण 1915 ई०
- 45 पद्य-प्रबन्ध (प्रथम भाग) मैथिलीशरण गुप्त, इंडियन प्रेस, प्रयाग, प्रथम संस्करण 1912 ई०
- 46 पद्य प्रमोद अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स बनारस, संस्करण 1955 ई०
- 47 पद्य प्रसून अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', हिन्दी पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय (दरभंगा), प्रथम संस्करण 1925 ई०
- 48 बीसवीं शताब्दी (पूर्वाद्ध) के महाकाव्य डॉ० प्रतिपाल सिंह, ओरिएंटल बुक डिपो नई सड़क दिल्ली, प्रथम संस्करण
- 49 बुद्ध-चरित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (सर एडविन आर्नल्ड के 'लाइट ऑफ एशिया' के आधार पर) नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम आवृत्ति 1922 ई०
- 50 बोलचाल अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', हिन्दी-साहित्य-कुटीर, वाराणसी, प्रथम संस्करण
- 51 भ्रमरदूत सत्यनारायण 'कविरत्न'
- 52 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि ए०आर०देसाई, अनुवादक प्रयागदत्त त्रिपाठी, दि मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, प्रथम हिन्दी संस्करण 1976 ई०

- 53 भारतीय सस्कृति उसका महत् अतीत और भविष्य के लिए सङ्केत
प्रो० मीरा श्रीवास्तव, (अनुवाद श्री अरविन्द भारतीय सस्कृति के आधार से
सकलन) अहन् प्रकाशन, इलाहाबाद, द्वितीय सस्करण 1993 ई०
- 54 भारतीय सस्कृति का विकास डॉ० सत्यकेतु विद्यालकार, श्री सरस्वती
सदन, सफदरजग इनक्लेव नई दिल्ली, द्वितीय सस्करण 1990
- 55 भारतीय सस्कृति एव राष्ट्रीय आंदोलन श्री कौशलकुमार राय, गुप्ता
जनरल ट्रेडिंग कम्पनी, बुलावाला, वाराणसी, प्रथम सस्करण 1967 ई०
- 56 भारतीय सस्कृति और साहित्य डॉ० मनमोहनलाल शर्मा, चित्रगुप्त
प्रकाशन, पुरानीमडी, अजमेर, प्रथम सस्करण 1967 ई०
- 57 भारतगीत श्रीधर पाठक, गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, द्वितीय
सस्करण 1928 ई०
- 58 भारतेन्दु ग्रथावली (दूसरा खण्ड) सकलनकर्ता तथा संपादक ब्रजरत्न
दास, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, सस्करण 1934 ई०
- 59 भारत-भारती मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगोंव (झोंसी),
सैंतीसवों सस्करण 1991 ई०
- 60 भारत का स्वतंत्रता संघर्ष प्रो० विपिनचंद्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय
निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली नवम सस्करण 1995 ई०
- 61 भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद संपादक डॉ० सत्या एम०राय,
हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, द्वितीय
सस्करण 1985 ई०
- 62 भारत में राष्ट्रवाद संपादक डॉ० सत्या एम०राय, हिन्दी माध्यम
कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नईदिल्ली, तृतीय सस्करण
1987 ई०
- 63 मानसी रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी-मंदिर, प्रयाग द्वितीय सस्करण 1934 ई०
- 64 मिलन रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी-मंदिर, प्रयाग, पाचवों सस्करण 1928 ई०

- 65 मंगलघट मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगौव (झोंसी), प्रथमावृत्ति 1937 ई०
- 66 मनोविनोद श्रीधर पाठक, पझकोट लूकरगज, प्रयाग, प्रथम सस्करण
- 67 मौर्य विजय सियारामशरण गुप्त, साहित्य-सदन चिरगौव (झोंसी) सस्करण 1947 ई०
- 68 मैथिलीशरण गुप्त के विरह काव्य डॉ० विनोद धम, सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली-7, प्रथम सस्करण 1971 ई०
- 69 मैथिलीशरण गुप्त और साकेत डॉ० हनुमानदास गुप्त, मजु प्रकाशन, ७1, चौपटिया रोड, लखनऊ, प्रथम सस्करण 1970 ई०
- 70 मैथिलीशरण गुप्त व्यक्ति और काव्य:डॉ० कमलाकात पाठक, रामदुलारे वाजपेयी रणजीत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स चोंदनी चौक, दिल्ली-6 प्रथम सस्करण 1960 ई०
- 71 महाकवि रामचरित उपाध्याय डॉ० रामवृक्ष सिंह, दीपक प्रकाशन, 5 सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद, प्रथम सस्करण 1980 ई०
- 72 महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग डॉ० उदयभानु सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रथम आवृत्ति 1951 ई०
- 73 महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण डॉ० रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, प्रथम सस्करण 1977 ई०
- 74 यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, झोंसी, सस्करण 1993 ई०
- 75 युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी, भारती-भंडार प्रयाग, प्रथम सस्करण
- 76 रचनात्मक कार्य मोहनदास करमचन्द गोंधी, सस्ता साहित्य-मण्डल, दिल्ली सस्करण 1942 ई०
- 77 रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यजना डॉ० बच्चन सिंह, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी सस्करण 1958 ई०
- 78 राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनदन ग्रंथ सम्पादक ऋषि जैमिनी

- बरूआ, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनदन समिति 87 विवेकानंद रोड,
कलकत्ता-6 प्रथम संस्करण 1959 ई०
- 79 राष्ट्र भारती रामचरित उपाध्याय, राष्ट्रीय शिक्षा ग्रंथमाला कार्यालय,
आरा, प्रथम संस्करण 1921 ई०
- 80 रामचरित चिन्तामणि रामचरित उपाध्याय, ग्रंथमाला कार्यालय, बौकीपुर,
प्रथम संस्करण 1913 ई०
- 81 रसज्ञ-रजन आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, साहित्य-रत्न भण्डार, आगरा
द्वितीय संस्करण 1920 ई०
- 82 वकसहार मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी), संस्करण
1950 ई०
- 83 विवेकानंद साहित्य सचयन विवेकानंद, स्वामी व्योम रूपानंद अध्यक्ष,
रामकृष्ण मठ धन्तोली, नागपुर, षष्ठ संस्करण 1993 ई०
- 84 विष्णुप्रिया मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी), संस्करण
1992 ई०
- 85 वीर सतसई वियोगी हरि, साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग, चतुर्थ
संस्करण 1938 ई०
- 86 वैदेही वनवास अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', हिन्दी-साहित्य-कुटीर
बनारस, द्वितीय संस्करण 1939 ई०
- 87 शकर-सरोज प० नाथूराम शर्मा 'शकर', आर्य समाज बरौठा, हरदुआगंज
(अलीगढ़), चतुर्थ संस्करण 1930 ई०
- 88 शकर सर्वस्व प० नाथूराम शर्मा 'शकर', संपादक हरिशकर शर्मा,
गयाप्रसाद एण्ड सन्स आगरा, प्रथम संस्करण 1951 ई०
- 89 श्री अरविन्द और भारत प्रो० मीरा श्रीवास्तव, अहन् प्रकाशन, इलाहाबाद
प्रथम संस्करण 1993 ई०
- 90 सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद 'सरस्वती', तिलकराज आर्य, अध्यक्ष आर्य

- प्रकाशन अजमेरी गेट, दिल्ली, तृतीय संस्करण 1997 ई०
- 91 समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी, भारती-भंडार प्रयाग, प्रथम संस्करण
- 92 सन्दर्भ-सर्वस्व अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', ग्रंथमाला कार्यालय
बोकीपुर प्रथम संस्करण ।
- 93 संस्कृति के चार अध्याय श्री रामधारीसिंह दिनकर, केदारनाथ सिंह,
उदयाचल, राजेन्द्रनगर, पटना, पुनरावृत्ति संस्करण 1994 ई०
- 94 साकेत मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, झाँसी, संस्करण 1991 ई०
- 95 सिद्धान्त और अध्ययन डॉ० गुलाबराय, प्रतिभा प्रकाशन, 206 हैदरकुली,
दिल्ली षष्ठ संस्करण 1965 ई०
- 96 सिद्धराज मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी), सप्तमावृत्ति
1951 ई०
- 97 सैरन्धी मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी), पन्द्रहवाँ
संस्करण 1996 ई०
- 98 स्वतंत्रता संग्राम प्रो० विपिनचंद्र, अमलेश त्रिपाठी, वरुण दे अनुवादक
रामसेवक श्रीवास्तव निदेशक नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
सप्तम आवृत्ति 1986 ई०
- 99 स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी-मंदिर, प्रयाग प्रथम संस्करण
- 100 साहित्यिक निबन्ध डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त, लोक भारती प्रकाशन, दशम
संस्करण 1986 ई०
- 101 साहित्यालोचन डॉ० श्यामसुन्दर दास, इंडियन प्रेस, लिमिटेड प्रयाग,
परिवर्धित और संशोधित संस्करण 1937 ई०
- 102 हिन्दी कविता में युगान्तर डॉ० सुधीन्द्र, आत्माराम एण्ड सन्स कश्मीरी
गेट, दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1957 ई०
- 103 हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य डॉ० गोविन्दराम शर्मा, हिन्दी साहित्य
संसार, 1361 वैदवाडा, नई सड़क, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1959 ई०

- 104 हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉ० रामकुमार वर्मा, रामनारायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता प्रथम संस्करण 1958 ई०
- 105 हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, बारहवें संस्करण 1958 ई०
- 106 हिन्दी साहित्य का इतिहास संपादक, डॉ० नगेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, संस्करण 1988 ई०
- 107 हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त, भारतेन्दु भवन चण्डीगढ़ प्रथम संस्करण 1965 ई०
- 108 हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय काव्य डॉ० के०के० शर्मा
- 109 हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण जुलाई 1986 ई०
- 110 हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी आचार्य नददुलारे वाजपेयी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, प्रथम संस्करण
- 111 हिन्दू मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य-सदन, चिरगाँव (झाँसी), सातवाँ संस्करण 1992 ई०
- 112 हृदय तरंग संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी, नागरी प्रचारिणी सभा आगरा संस्करण 1919 ई०
- 113 हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद चौथा संस्करण 1950 ई०

पत्र-पत्रिकाएँ -

- 1 आर्यसेवक
- 2 इन्दू
- 3 कल्याण
- 4 प्रताप

- 5 प्रभा
- 6 बदेमातरम्
- 7 राष्ट्रीय मन्त्र
- 8 हिन्दी नवजीवन
- 9 हरिजन
- 10 सम्मेलन पत्रिका
- 11 सरस्वती
